

— 'हिमालय' —

प्रथम वर्ष के बारह सन्निवृत्त अङ्क

पूरा 'सेट' सिर्फ दस रुपये में घर-बैठे सीधिए

बाक-सर्वर इन्त हम देंगे

इन बारह अङ्कों में अपूर्व साहित्यिक सामग्री भरी हुई है

निबन्ध, कहानी, कविता, समालोचना, संस्मरण,

शब्दचित्र (स्केच), एकांकी (नाटक), गद्यकाव्य और गद्यगीत

साहित्यिक टिप्पणियाँ, भाषा-संस्कार

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की संपन्न समृद्धि आलोचना

समस्त हिन्दी-संसार की साहित्यिक प्रगति का सुन्दर विवरण

•

हिन्दी-जगत् ने एक स्वर से, झुक कण्ठ से, इसको सराहा है

सभी साहित्याभिरुचियों ने इसे खूब पसन्द किया है

हिन्दी के विद्वानों ने इसे सर्वाङ्गसुन्दर और सर्व-भोष्ट कहा है

प्रत्येक साहित्य-प्रेमी के पास एक 'सेट' रहना चाहिए

पुस्तकालय-वाचनालयोंकी शोभा है

वी पी० नहीं मेजी जायगी, १०) मनीषार्डर से भेषिण

व्यवस्थापक—'हिमालय', पुस्तक भंडार, बाँकीपुर, पटना

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ सं. का क्रम	पृष्ठ सं.
१ दिवालय का विवरण—मंदिर दिशोका आदि		५
२ दृश्य १ (कविता)—गीतिकागीन्द्रि दिवस		५
३ पात्र क प्र १ (कविता)—गीतिका		१
४ गीतिका—महात्मा श्री गीतिका—गीतिका श्री गीतिका		१
५ गीतिका—(कविता)—गीतिका		१
गीतिका श्री गीतिका—गीतिका		१३
६ गीतिका—(कविता)—गीतिका		६
७ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
८ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
९ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१० गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
११ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१२ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१३ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१४ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१५ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१६ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१७ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१८ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
१९ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२० गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२१ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२२ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२३ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२४ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२५ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२६ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२७ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२८ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
२९ गीतिका—(कविता)—गीतिका		७
३० गीतिका—(कविता)—गीतिका		७

२७ समसो मा वयोतिगमय—धीरमबुद्ध बेनीपुरी	१२४
२८ कस्तूरबा—धी ए पी धर्महोत्री की-एन डी	१२७
२९ मारनीय शिष्य चत्र में गांधीजी की देन—धीरमोक्ष ब्रह्मचारी धारवी	
एव ए पी-एन डी ए धार्म ई एक धार ए एव	१३३
३० गांधीजी का आर्थिक आधार—प्रो विवेकानन्दर वल्लु	१३७
३१ गांधीजी की समाज-नीति—धीकेसरचन्द्र गुप्त	१४२
३२ महात्मा गांधी और हिन्दू—धीकविनाय पाण्डेय	१४७
३३ युग की प्रतिमा । (कविता)—धीरमोक्षर विष्णु 'धारवी'	१४९
३४ माय स्वराज्य और गांधीजी—धीप्रभुबहाब विद्याधी	१५३
३५ लोक सेवक-संघ—पी डी सी कुमारपा	१५६
३६ विस्तार (कविता)—धररेणु	१६६
३७ गांधीजी के रामराज्य का आधार—याचार्म भित्ताचंद लालसद	१६९
३८ महात्मा गांधी का धर्म—धीराबुधरस	१६९
३९ मगवान गांधी (कविता)—धीकिशोर	१७३
४ सम्पादकीय	
१ विश्वचरेयव बापू	१७४
२ एक नूतन शक्ति का संभाव	१७५
३ सर्वोद्यम-समाज	१७७
४ गांधी-स्मारक-विधि	१७८
५ अपनी बात	१७९

युव-युवक न यत्त ह्माहस हँसते-हँसते युध

६ राम ! १ राम !

को अपना यह स्थान बचना । पाह गहो गुणधाम ।
 भक्त और क्या कर सिरा मन क वाचन नाम ।
 स्वागत निषिद्धि निषेध जग सर । यज्ञ विजय की भरी
 सुष्ठूत । ज्ञाने क्या म धी मन्त्रे प्रमोदा तरी ।
 और ज्ञान तुम तपिन । अर पुस्तक सर शोणित को ही
 तुम आष छ शस्त्र व्यथ बन कर समाज छ डोही ।
 मरा शोणित शमित मरु कर अगद किमी का भाव
 पर बर पट्टी का आर्क में कम न क्यों चुपचाप ।
 जमा करो दवाचिद्व । अदराधी किसका कीन ?
 क्या राम । प्रधान सुन्दारी दोष हमारा गौण ।
 बिना युद्धज्वर वसुर । किस तरह कर परिनाप ?
 क्या ह अर्क स अक्षय शीतलता का काप ।
 मिल सगल को शान्ति मिता ब्रिम मुक्तो उपराम,
 जमा करो दवाचिद्व । आषा आषा ह राम ।

कना

— रावधारी सिंह 'निकर'

प्रथम १४

गांधी : महात्मा और क्रान्तिकारी

भी वा० भी० कृष्णमूर्ति

महात्मा गांधी केवल सत्य ही नहीं थे बल्कि वे एक महान् क्रान्तिकारी भी थे। यदि उन्हें बस क्रान्तिकारी कहा जाय तो संतुष्ट नहीं होती। वे उन सत्तों में नहीं थे, जो जनता को विचारों के प्रमत्तात में फँसाकर रखना चाहता हो। वे इसके प्रपञ्च थे। वे उन क्रान्तिकारियों में भी नहीं थे जिसकी प्रवृत्ति केवल संसार की ओर होती है बल्कि वे बस कोटि के क्रान्तिकारी थे जिसकी प्रवृत्तिमात्र रचनात्मक होती है। सत्य और क्रान्तिकारी दोनों की जो मिला प्रवृत्ति और प्रकृति होती है। लेकिन दोनों प्रवृत्तियों का विभिन्न संयोग महात्माजी के जीवन में था और इसने उनके व्यक्तित्व को कटित बना दिया था।

सत्य में मान्यता सत्तों और महात्माओं का प्राचीन आदर्श है। महात्माजी सत्य आदर्श के मूर्तकथ थे। उनकी महान् आत्मा कभी व्युत्थ नहीं होती थी। सत्य के प्रति उनकी असीम निष्ठा में संकटा के लिए स्थान नहीं था। उनके नेत्रों में आकाश की जो चमक रहती थी, वह अपने आप प्रकट करती थी कि ईश्वर की उपर विस्मय क्या है। इस बुद्धि से यदि हम उन्हें परमात्मा का प्रकट शीव या प्रकट कहें, तो संतुष्ट नहीं होना—आसकर जब वे प्रकाश की शीव में चीन हो जाते थे।

सत्य के जीवन में ही व्यक्ति प्रायः प्रत्यक्ष निष्ठा का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह उनका सारा जीवन सत्य और प्रेम की शीव और उसके प्रयोग में बीता है। गांधीजी की वर्तमान आत्मकारणय युग का पूर्ण ज्ञान था। उसके विध्वंसात्मक संघर्ष में नये निर्माण का वे सुन्दर स्वर देखते हैं। मानवता के अन्तिम निर्माण में वे अचानक विचारों की अन्तर्दृष्टि पाते हैं।

गांधीजी इतिहास की प्रकृतित प्रथा की विपरीत जारा थे ही अपने परिणाम पर पहुँचने के साथी थे या यों कहिये कि वे इतिहास की चटनाओं को उलटकर पढ़ने और परिणाम निकालने के साथी थे। वे हृदय की शीव की वास्तविकता की ओर में पहुँच जाना चाहते थे। उन्हें समीप अतीत पर पूरी धारणा थी। उनका यह बड़ा विश्वास था कि अतीत को आत्मतात् किन्हीं बिना जीवन का वास्तविक विकास संभव है। उसके बिना सत्ता रत और मान्य नहीं प्राप्त हो सकता। उन्होंने यह भीगीर्षति समझ लिया था कि अतीत की ओर से प्रायः पंच केने का धर्म होगा अपनी जारी वास्तविकता और आनककता पर

पानी फर देना। इसका परिणाम यह होता था कि महात्माजी अपनी सत्ता के प्रसार भावना की जो कपरेखा तैयार कर केते थे वह ठीक ठीक उसी रूप में सफल भी। इसलिए इतिहास की कठगोथों में महात्माजी का वृत्तचित्र के समान नहीं बल्कि प्रष्ट होता है और स्पष्ट हो जाता है। बल्कि इतिहास के निर्माण में सत्ता प्रभाव स्थायी होता था।

गान्धीजी के जीवन का प्रभाव सत्य सत्य की ओर या अनुसन्धान था। सत्य का एक प्रयोग इतिहास एक प्रत्यक्ष है होता था। सत्य और वास्तविकता की ओर में ही वे सदा चल रहे। भाषण व्यापारिकता का वैर है। इसलिए उन्हें अपने इस सत्य की ओर बढ़ने में साधकों और अनुयायियों की कमी नहीं रही। गान्धीजी पूर्ण न्यायिक ने वास्तविकता का उनमें सर्वथा समान था। सत्य का उन्होंने पूर्णतः समझ लिया था। इसका फल था कि राजनीति के सब विषय में उनकी प्रगतिशील दृष्टि बहुत दूर तक चली जाती थी जिसकी कोई मिसाल नहीं देख की जा सकती। गान्धीजी के उपासना के इस युग में ही यह हम लोगों को सीखा देते रहे कि हमें परस्पर में सद्भाव रखना तथा त्याग का जीवन बिताना चाहिए।

गान्धीजी का प्रगति उपासना त्याग और प्रेम की ओर ही था। उनकी विचारधारा न संकुचित थी न अस्थिर बल्कि पूर्ण और स्थिर। एक ही मंत्र के में रहे हुए विभिन्न रूप भिन्न तरह अपना प्रकाश प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष देते चले हैं उन्हें समझने और देखने में भिन्न तरह किसी तरह की विफल नहीं होती उनका स्वयं अस्तित्व कभी लुप्त नहीं होता ठीक वही हालत महात्माजी के विचारों की थी। वे सदा सुबह के हुए हमारे सामने आये उनमें कभी अक्षम्य नहीं पायी गयी। जीवन की वास्तविकता से उनका सदा घना सम्बन्ध बना रहा। उससे कटकर प्रत्यक्ष भिन्न हुए वे नहीं प्रतीत हुए। गान्धीजी के कपरेखों की अपने जीवन में उत्तरेकर अनेक माण्डवीयों ने अपने राजनीतिक जीवन के स्तर को बहुत ऊँचा उठाया है।

विद्या बन्नाडम्बर या गान्धीजी के उन्होंने अपने व्यापारिक विचारों की काष्ठ के धारकों के साथ सुन्दर संयोग कर दिया था। वास्तविकता ही यह है कि व्यापारवादा संकीर्ण संघर्ष से कहीं ऊपर होता है। अधिकांशक अन्तिम की दिसा तथा उसके राजनीतिक परिणाम ने हमें बताया दिया है कि सत्य और महात्मा गान्धी सर्वथा एक अन्तिमक ही सकते हैं।

वास्तविकता को सीधे-सहीर कर उत्पन्न कराना कुशल राजनीति की कला है। लेकिन यह अपने सामने प्रत्यक्ष का निर्माण जीवन और त्याग की

राष्ट्रविरुद्ध घटनाओं के आधार पर नहीं करता। इसलिए उसकी राजनीति में स्पष्टता नहीं होती और उसका सर्वसत्य अभिप्राय बोले की चीज होती है। जिसका सबसे भ्रम उत्पन्न होने की आशंका रहती है उसका सफेद झूठ है नहीं। गांधीजी ने अपने जीवन में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दिया था कि राजनीति का प्रसंगी रूप लोगों को छानना या पीछा करना नहीं है बल्कि मनष्य की राष्ट्रविरुद्धता को समझ देना है।

गांधीजी भारत की जनता को सदा यही सिखा देते रहे कि राजा और मुक्त का विचार किसी समय भ्रम हो सकता है, लेकिन सत्य का विचार सदा सत्य रहता है। उनकी अन्तर्दृष्टि कभी धरातल नहीं रहती थी बल्कि उनमें स्थिर सत्य की भावना का प्रबल प्रवाह था। इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण जनसाधारण पर उनका प्रभावप्रत्यक्ष प्रभाव था। ब्रह्म पाण्डेय और धनाचार के इस युग में भी वे पूर्ण आत्मविरास के साथ साफ पथों में चले गये कि स्वाधीनता सत्य पर अवलंबित है या स्वाधीनता में सत्य का समावेश है।

जिस युग में किसी की संगति का व्यवहार कर लेना या किसी विरोध को हरा कर डालना भी पाप नहीं समझा जाता, जिस युग में लूटता और धांसधरन तथा बंबलोरन का खेलना हो उस युग में सत्य का खेल खोजना किसीके लिए भी आकर्षक नहीं हो सकता था। लेकिन भारत की जनता ने मनसा बाबा और बम्बेला गांधीजी के सत्य को अपनाया। वह अपने पूर्वजों के पर-विश्वों से विपश्चित नहीं हुई। अपनी परम्परा के विरुद्ध जाना उसे प्रमाण नहीं था। उसने इस बात को समझा कि अपनी सांस्कृतिक परम्परा के विरुद्ध विरोधी आदर्श का अपनाना आत्मप्रवर्धन होती है। वह अपने आदर्शों पर इसलिये घटल रही कि वह गांधीजी का सत्य अनुयायी बनना चाहती थी। राष्ट्र के बलिदान का निर्माण सत्य के आधार पर हुआ है और वह सत्य की ही धीरे धीरे प्रवृत्ति हो रहा है।

गांधीजी के रूप में भारतीय जनता को वह ज्योति मिली जिसके प्रकाश के सहारे वह निर्लज्ज भागे बढ़ती रहेगी। जिस समय सारे संसार में जन-युद्ध चल रहा है भारत की जनता को इस बात का बड़ा विश्वास है कि महात्माजी के रूप के मार्ग का अवलम्बन कर धीरे धीरे जाना है उसे अपनाकर वह इन तमिल से घना ही बिजली टोकन निकलेगी।

जिस युग में राजनीतियों का भाषा समझाव परस्पर बलह में रंगा हुआ है और परस्पर संघर्षरत हो राजनीति का प्रभाव व्यवसाय या धर्म बन गया है उस युग की रचना की ही निहाई जनता गांधी के निर्दोशी का अवलम्बन कर रही है और एक निहाई व्यवस्था में अपना उत्तरा टोकन रही है अपना कोई स्थिर

पानी ठर देता। इसका परिणाम यह होता था कि महात्माजी घरनी बत्ता के अनुसार भावना की जो कमीशा तैयार कर केते थे वह ठीक ठीक घड़ी बन में उतरनी थी। इसलिए इतिहास की बटनाओं में महात्माजी उस घुलबुल के समान नहीं थे जो प्रकट होता है और नष्ट हो जाता है बल्कि इतिहास के निर्माण में उनका प्रभाव स्थायी होता था।

गोपीजी के जीवन का एकमात्र सत्य सत्य की खोज या अनुसन्धान था। उनका सारा प्रयत्न इसी एक सत्य से होता था। सत्य और वास्तविकता की खोज में ही वे सदा रत रहे। भारत आध्यात्मिकता का देश है। इसलिए उन्हें अपने इस सत्य की ओर बढ़ने में सावधानी और अनुकूलियों की कमी नहीं रही। गोपीजी पूर्ण नास्तिक थे नास्तिकता का उनमें सर्वथा अभाव था। सत्य का उन्होंने पूर्ण रूप से ग्रहण किया था। इसका फल था कि राजनीति के सब धर्म में उनकी घलघुलिट बहुत दूर तक लची जाती थी जिसकी कोई दिशाएँ नहीं देख की जा सकती। मौलिकता की उपासना के इस युग में भी वह हम लोगों को बड़ी शिक्षा देते रहे कि हमें परस्पर प्रेम सम्मान सहजता तथा स्वातंत्र्य का जीवन बिताना चाहिए।

गोपीजी का प्रवृत्ति उपासना, त्याग और प्रेम की ओर ही था। उनकी विचारधारा न संकुचित थी न अस्थिर बल्कि पूर्ण और स्थिर। एक ही मीठे में रखे हुए विभिन्न रस जिस तरह भरना प्रकाश अलस-अलस देते रहते हैं उन्हें समझने और नखाने में जिस तरह किसी तरह की विफल नहीं होती उनका स्वार्थ अस्तित्व कभी भुल नहीं होता ठीक वही हालत महात्माजी के विचारों की थी। वे सदा मुझसे हुए हमारे सामने धाये उनमें कभी अलसता नहीं जाती। जीवन की वास्तविकता से उनका सदा घना सम्बन्ध बना रहा। उसके फलस्वरूप अलसता भिन्न हुए वे नहीं प्रतीत हुए। गोपीजी के लक्ष्यों को अपने जीवन में उठाकर अनेक आत्मीयों ने अपने राजनीतिक जीवन के स्तर को बहुत ऊँचा उठाया है।

दिना अनामिका या आनन्द के उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों की मोहक के आसनों के साथ सुन्दर संयोग कर दिया था। वास्तविकता तो यह है कि अध्यात्मवादा संकीर्ण संसार से कहीं ऊपर होता है। अधिात्मक अन्ति की शिक्षा तथा उसके राजनीतिक परिणाम ने हमें बतसा दिया है कि सत्य और महात्मा गोपी सर्वश्रेष्ठ नास्तिकारी हो सकते हैं।

वस्तुस्थिति की तीव्र-महोर कर उद्दिष्ट करण मुख्य राजनीतिज्ञ की कहा है। लेकिन यह अपने आन्तरिक सत्य का निर्माण जीवन और समाज की

दिया है। जामुत बेचना और भटख विश्वास के समान में मानव जाति का भविष्य दिनों-दिन विपन्नता ही आयगा।

यह विश्वास जो किसी निश्चित जाति के हृदय में बहुमत या धार्मिकानुचित विरोध न पैदा करे, यह विश्वास जो जीवन के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करे यह विश्वास जो किसी राष्ट्र को कोई विशेष अधिकार देने का दावा न करे और जो मानव समाज पर आनेवाली विपत्ति के प्रति खिन्नी बन जाय उस तरह का विश्वास केवल गांधीवादी धारणा में है। यही विश्वास यही धार्मिक मानव जाति के परस्पर के सात्विक सम्बन्ध में फैलनेवाले बहुर के लिए बोले या ईसा मसीह का कर बादल कर सकता है।

सत्य और प्रेम को जीवन की वास्तविकता स्वीकार कर गांधीजी ने सामुनिक विचारवादा में अग्रिम उपस्थित कर दी। इस तरह उन्होंने विश्व की राजनीति में एक अमृतपूर्ण क्राहुरण उपस्थित कर दिया जो यदि उस प्रवृत्ति को रोकने में नहीं तो उसके प्रभाव को कम करने में अवसर समर्थ होता जो प्रवृत्ति प्रेम और मानवता की धान्ति में विश्वास न कर एकलव्य अधिकार का उदात्तक है।

हृदय की पुकार, अन्तर्दत्ता की प्रेरणा या विषय प्रकाश आदि धम्मात्मिक के बारे में मने ही किसीका विरोध हो—सत्य के प्रयोग के तब कायम नहीं लेकिन अन्तर्दृष्टि के बिना राजनीति सूक्ष्म और नम्र है। यही धम्मात्मिक या धम्मात्मिकारी जिसे ईश्वरिय प्रेरणा में विश्वास है और जिसे उसकी धान्ति और सहारे पर नरोसा है, अतन्त्र और बुद्धिबलवित्त मानवता को धान्ति प्रदान कर सकता है। यदि विश्व का नये द्वारे से निर्माण करना है तो बाँपा बनानेवाले को धम्मात्म के आधार पर ही उसकी नींव डालनी होगी। यूरोप के पुनरुद्धार के लिए बहुत बड़ी संघर्ष की जरूरत है, जो अत्यधिक साहसिकता की माँग रखता है। अतन्त्र हृत्सके के इस कथन में सत्य का समावेश है कि "धम्मात्मविहीन बिना धम्मात्मिक और नापशों का उत्थार होगा।

जिस यूरोप का स्वयं द्वितीय ने देखा था वह घर जूटा है। लेकिन उसकी छाया अभी तक कायम है और उसका प्रभाव वर्तमान विश्व में गह्र नहीं हो सक्त है। राजनीतियों की काली करतूतों और जमनास सहायारिक अग्रता का विस्तार कर रही है। नीतिकारी राष्ट्र पक्ष-पक्ष पर इस बात का प्रमाण है रही है कि परमाणु बम के सहारे ही सारा विश्व जल रहा है। इससे यूरोप की विनीषिका दिनोंदिन बढ़ती जाती जा रही है। लेकिन धम्मात्मिकारी अधि-महदियों की माँति महारमात्रा राजनीति को सहायार और धम्मात्म या धर्म बनाने की सज्ज करता में वे। यही उनके जीवन का अरम सत्य था। अपने जीवन के अन्त तक वे

विघ्न-विघ्न हो गये बिनक कम पर वह महागता क ठेक दासन पर बैठा या प्रपचा बिनसे उसकी महागता की केकिन धम्माम्म को विकसित करने की ताकत उसमें क्यों की थी बतमान है ।

मानव का कोमल माननाओं पर जहरीले घोर बाणक घस्त्रों के प्रहार से जो बहरे बाध हो पये हैं उनपर राजनीतिक निर्माता की दृष्टि जानी चाहिए । एक समूह दूसर को सम्पूर्ण रूप से कम से कम से जड़ा देने से बड़कर भी कोई जसम्ब घोर कूर कर्म किसी मनुष्य के हाथों हो सकता है ? जो प्रणाली मानव के रस का जूस मंगा है उसकी बिम्बरी प्रसर करने के लिए मनुष्य इतना रक्तपात घोर बसिबान क्यों करे !

इस समय मनुष्य के सवाचारिक पलन की कड़ी परीक्षा है । उसके सामने जो ही उपाय हैं—या तो वह बुराई से समझौता कर के या अपना फोनासी पंचा बिन पर बिन पैलाता घोर कुत्तर करता या रहा है प्रपचा वह सत्य घोर प्र म समूह बास्तविकता की खोज में कम पड़े । उसे यह बाणगा भी अपने बिमाम से हटा देनी पड़ेगी कि मनीषी हिंसा हाथ भी बिजय प्राप्त कर सक्त है ।

बन-साधारण मानवक राजनीतियों के हाथ का बिमोना कम हुआ है । वह उसके ह्दारे पर नाब रहा है । केकिन यदि वह बीड़ा भी प्रवात करे घोर उनके ह्दारे पर मानना छाड़ दे तो वह उन्हें अनेक जीव से सकता है घोर तब वह यह भी देखेगा कि स्वाधी घाम्ति की सारी बातें बिम्बनामान है । बिरोपस घोर बिरोप्य में बिबिज बिरोचामास है ।

इसलिये जनसाधारण का यह कर्तव्य है कि वह उस तरह की राजनीति के प्रयोग में बाबक सिद्ध हो बिस का बाधार दूवित कुस्तिज घोर नीच है । जो लोग दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं अपने राम को धीमा बझाना चाहते हैं प्रपचा राष्ट्रीय स्वाधररता को प्रमय देते हैं ऐसे खोनों की वह निन्दा करे । कम तो एक बिबब के महागतम सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिये घोर उसे ही जीवन का उत्कर्ष समझकर बचना चाहिये । इसके लिए यदि उसे खेलों में सड़ना पड़े या पक्षी के तन्ते पर झुलना पड़े या गोली का पिकार होना पड़े तो भी उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए । किसी हेम या बहिर् सिद्धान्त को स्वीकार कर उसे प्रोत्साहन देने की प्रपेक्षा अपर्युक्त यातनाओं को सहना कहीं बेयस्कर है । कम से कम जीवन में उसे यही एक प्रसरत बिज बाता है जब वह अपने प्राध्यात्मिक बिस्वास का सक्ता परिचय दे सकता है ।

कर्तव्यक प्रपकारणय मय में सक्क प्रकास की बबोदि फेलाने के लिए ऐम पुरुषों की बकरत है, बिबमें प्राधा घोर बिस्वास हो, बिबका हुरय बिपात हो जो दुइसी घोर सक्के चाहता ही जो म्याय के बाधार पर प्रसिद्धि पारस के

हिमाशय

इसी प्रयोग में जाने रहे। देखें उनके अनुयायी इस प्रयोग को क्यूँ ठक ठक बनाते हैं। विश्व का बहार इसी मार्ग से हो सकता है। यदि विश्व ने इस मार्ग को नहीं अपनाया तो इसका सर्वनाश निश्चित है। वह यथा संभव ही टोखटा रहेगा।

गोपीजी अपने इस विश्वास पर अटक रहे कि राज्य और प्रेम प्रयोग है। संसार की कोई भी शक्ति उन्हें इस विश्वास से हिया नहीं तक। विश्व के सामने वह प्रतीक्षा बहाहरण है, जो कहीं सम्भव देखने की नहीं निम्ता। जोकि सम्भव तो इसके निरीत ही बहाहरण निकले हैं, वहाँ तक पर प्रहार किया जाता है और इस वना प्रयोग का मोखवाका है। बहाचार के ने बाचार सम्भव और संतुष्टि के मुख प्रचार है, लेकिन वर्तमान युग के सम्म कहलानेवाले देशों ने इसका सर्वना प्रभाव पाया जाता है।

यथा इस तरह की राजनीति के निर्माता की सम्म देने का यूरोप के किसी राष्ट्र ने कभी प्रभाव किया? यथा सम्भव और उन्माद यूरोप ने कभी इस तरह के सम्मत्तवादी राजनीति के सामने कभी भी हारता से अपना हिर भुजाना? गोपीजी की साम्प्रतिकता और राज्य के प्रयोग ने उन्हें यह शक्ति प्रभाव की भी निकले उद्योग यह वर्तमान सम्म संसार को नवा प्रभाव देने में बनने से सके ने।

मह कहना संभव। राज्य होना कि वर्तमान सम्म कहलानेवाले लोगों में बातचीत मुरों का सर्वना प्रभाव पाया जाता है। लेकिन यान भी विश्व में एक वस्तु विश्वनाम है, जिसका उद्योग केकर वर्तमान जिस-विषय जीवन के सम्मूर्ति को जोड़कर एक किया जा सकता है। यह है राज्य की कल्पना और कसपर कल्पन रहने का चाहत। नीकिय मान्यता को शक्ति के बिन्दु पर कल्पन की दमदा ईसा के समान किसी त्वावी और उद्योगीय मानव ने ही हो सकती है, न कि वस्तु पूर्व में की प्रवृत्ता ने के अनुसार अपना रंग बनलता रहता है, कीक जल नद की तरह जो सर्वकों की मनोवृत्ति को समझकर ही अपना अभिमान करता है।

राजनीति-वेब के अनुसार कारकून का निर्माण यह बात भूल जाते हैं कि नये समाज की नवा का देना सम्मत्तविश्वास के ही संभव है। किसी सुदृढ़ समाज का संरक्षण उद्योग कठिन नहीं है, जिसका उद्योग मानव समाज केकार करता है। मनुष्य का करोड़ में एकता करके एक समाज बाहारी के बराबरी का बकरी है। लेकिन न तो वहमें मान होनी और न निश्चितता। लेकिन यथा इस तरह का संरक्षण मनुष्य की ईश्वर भय और विश्वास से ऊपर उठ सकता है? यह निश्चयीय कहा जा सकता है कि युग की हलचल और उद्योग में मनुष्य के ने समा मुख

क्षिप्त-भिन्न हो गये जिसके बस पर वह महानता के उभरे शासन पर बैठा या धनवा जिनसे उसकी महानता थी लेकिन धन्यात्म को विकसित करने की ताकत उसमें क्यों की थी वर्तमान है।

मानव की कोमल भावनाओं पर जहरीले घोर बातें प्रश्नों के प्रहार से जो पहेरे जाय हो गये हैं, उनपर राजनीतिक निर्भीता की दृष्टि जानी चाहिए। एक समूह सहर को सम्पूर्ण रूप से बम से उड़ा देने से बड़बड़ भी कोई व्यर्थ और क्रूर कर्म किसी मनुष्य के हाथों हो सकता है? जो प्रसूती जीवन के रस को बूझ लेती है उसकी शिथिली प्रसर करने के लिए मनुष्य इतना स्वतंत्रता घोर बलिदान क्यों करे।

इस समय मनुष्य के सार्वभारिक यथन की कड़ी परीक्षा है। उसके सामने जो ही उपाय हैं—या तो वह चुपचाप से समझौता कर के जो अपना फोनासी पंजा बिन पर बिन फैलाता घोर दुश्मन करता जा रहा है यथवा वह सत्य और प्रम सभूष वास्तविकता की खोज में चल पड़े। उसे यह बारणा भी अपने दिमाग से हटा देनी पड़नी कि मनीषी हिसा द्वारा भी बिनाय प्राप्त कर सकते हैं।

जन-साधारण प्रायतः राजनीतिज्ञों के हाथ का बिलौना बना हुआ है। वह उसके हथारे पर नाच रहा है। लेकिन यदि वह थोड़ा भी प्रयास करे और उनक हथारे पर नाचना छोड़ दे तो वह उन्हें प्रत्येक चीज से छुड़ा है और तब वह यह भी देखेगा कि स्वामी शान्ति की सारी बातें बिम्बनामाच हैं। विशेषतः घोर विधेय में विविध विरोधाभास है।

इसविषये जनसाधारण का वह कर्तव्य है कि वह उस तरह की राजनीति के प्रयोग में बाधक सिद्ध हो जिस का आधार दूषित कुत्सित और नीच है। जो सोय हूँसे को पुनर्जन्म बनाना चाहते हैं अपने राज की सीमा बढ़ाना चाहते हैं यथवा राष्ट्रीय स्वायत्तता की प्रवच देते हैं ऐसे लोगों की वह निन्दा करे। उस तो एक विरल के महामहम सिद्धान्त का प्रतिपादन करना चाहिये और उसे ही जीवन का सत्य समझकर चलना चाहिये। इसके लिए यदि उसे बेतों में सड़ना पड़े या फँसी के तख्ते पर झूलना पड़े या बीसी का शिकार होना पड़े तो भी उसे मूर्ख नहीं मोड़ना चाहिए। किसी हेम या बहिष्ठ सिद्धान्त को स्वीकार कर उसे प्रोत्साहन देने की अपेक्षा उपर्युक्त पाठनामों को सहेना कही बेमस्कर है। कम से कम जीवन में उसे यही एक अवसर मिल जाता है जब वह अपने साम्यारिमक विश्वास का सच्चा परिचय दे सकता है।

वर्तमान घण्टकारणक युग में सच्चे प्रकाश की ज्योति फैलाने के लिए ऐसे युवकों की जरूरत है, जिनमें साधा और विश्वास हो भिन्ना हरम बिधात हो जो दुश्मनी और सच्चे साहसा हों जो ग्याव के आधार पर प्रतिष्ठित धारों के

बिम्ब भर मिटने को तैयार हों और वा मानवता के सम्बन्ध पुनर्वाची हों। मात्र मानवता कभी पीने की चूड़ चुक रही है। इसका कारण यह है कि मात्र इन्ने सम्प्रदाय और राजनीतिक प्रवृत्ता को दो भ्रम-भ्रमण विषयों में रख दिया है। दोनों को एक दूसरे से घटाय कर दिया है।

लेकिन महात्माजी के धार्मिक प्रयास का फल यह हुआ है कि राजनीति पर उदात्त, सत्य और प्रेम अपना प्रभाव फैला रहे हैं। भारतीय जनता के हृदय में उन्होंने उदात्त की भावनाओं भर दी हैं और मात्र यह अपनी धार्मिक की इच्छा प्रत्यक्ष नहीं देखना चाहते। यह अपनी धार्मिक में उदात्त और आधुनिक दोनों को समाहित करना चाहती है। जनता तथा धार्मिक धर्मों के बीच झूठे का भी सम्बन्ध फैल गया था उसे उदात्त में मल्टिफर दूर कर दिया। बाँबीजी के सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलकर मात्र माया की जनता अपने भ्रम का भ्रम निर्माण करने ला रही है।

मात्र जब विश्व के कोने-कोने में बुद्ध, जैन और ईसाई का राज्य फैला हुआ है बाँबीजी के प्रेम पर चल कर भारतीय जनता ने विश्व का धर्मोन्माद प्रत्यक्ष विश्व के समक्ष रखा है। क्या भारतीयता के संकीर्ण क्षमता से परिमित और साम्प्रदायिकता से मूल्य बहिष्कार की जातिवादी इस प्रकार सम्बन्ध की प्रवृत्त करने का प्रयास करेंगे? यदि यह संभव हो सका तो बाँबीजी का उदात्त प्रयास और उनका बहिष्कार धर्मोन्माद हो जायगा। बाँबीजी धार्मिकता धार्मिकता से। निष्ठा की कमीने अपने पाद फटकी तक नहीं दिया। धार्मिकता में ही कमीने प्रतिम वास्तवी। क्या विश्व की जातिवादी बाँबीजी के प्रेम सत्य धर्मोन्माद की प्रवृत्त कर उनके विद्वानों पर धमकाती की मूर्ख तथा ऐसी और सत्य तथा प्रेम के विश्व प्रकाश से अपने जीवन को धार्मिक करेगी?

बाँबीजी नास्तिकता से। लेकिन उनकी अस्तित्व का स्वरूप क्या था? वे मनुष्य के स्वयं को विश्व का धर्मोन्माद बना देना चाहते थे। उनकी धार्मिकता की प्रत्यक्ष अस्तित्व में उदात्त की भाषा विषयवादी रहती है, जो उसे मिलने से बचाती रहती है। यही उदात्त है, जिसे पकड़कर वह परम पिता तक पहुँच सकता है। मनुष्य के उदात्त का भ्रम है कि उदात्त स्वतन्त्रता से—बन्धनमुक्त होकर नहीं—जनता का भ्रम उनके धर्म करना ला रहा है। साम्प्रदायिक स्वतन्त्रता का मुक्ति का भ्रम यह नहीं है कि वास्तविक धर्म से उसे मुक्ति का भ्रम बना बहिष्कार जनता धर्मोन्माद यह होता है कि उसे धर्म का धार्मिक का देखने की धमका प्राप्त हो गयी। इसका प्रवृत्त यह भी है कि उसने प्रेम मात्र और धार्मिकता पर विश्व प्राप्त कर ली। उनके कर्म में यह नहीं फँस सकता।

गांधी-स्मृति

श्रीभारत प्रसाद सिंह

गये, तुम्हारे साथ सत्य का पुष्पीमूल प्रकाश गया !
 रवि का तेज, सौम्यता शशि की सागर का बह्मसास गया !
 गये विश्व शास्त्र के मुक्त का हास, अपूर्व विकास गया !
 गये तुम्हारे साथ राष्ट्र का नवनिर्मित इतिहास गया !
 कोटि कोटि मर-नारी के कंठों का जाग्रत गान गया !
 पीठप गया हिमाच्छन्न-सा ज्वलत आरोप अमिमान गया !
 क्या न गया ! क्या रहा ! पितृ तुमने जिस दिन प्रस्थान किया !
 कूर बिघावा ने सारे भारत को एक रमरान किया !
 बल बन्दिनी जन्मभूमि की जंजीरों को तोड़ बसे !
 लड़ लड़ जन गण को बापू, शाक सिन्धु में डोड़ बसे !
 बलपाव नीरझ हुआ तुम लूठ स्वर्ग की ओर बसे !
 यह कैसा आश्चर्य कि हरपारे को भी कर जोड़ बसे !
 उस दिन दो-दो सूर्य गगन से एक साथ ही अस्त हुए !
 तिमिर-पर्ष में डूब गया जग लोह-लोह संव्रस्त हुए !
 इरीभूत जनों की बारा कदम रागिनी फूट बनी !
 दिवली का मुहाग असमय में मिपति-दानवी लूट बनी !
 गंगा-यमुना के नयनी से जल-प्रवाह तमक आया !
 शक्य शोकोष्णवास सिन्ध के बार-बार आ टकराया !
 इन्द्रासन हिल गया देव सुरपुर से रोड़े अजुग्राये !
 वह कैसी भी मल्य मरण के भी कठोर टग मर आये !
 था भीषण सम्बाध जल-सा किन्तु नहीं विश्वास हुआ ;
 लगा कि जैसे दिवली परा दो टुक कहीं आकरा हुआ !
 प्रलय ! असम्भव ! अरे हृदय के क्याकामकी पराम्प रही !
 हे भस्वर ! यह शक्य घटना किसी भीति भी सत्य न हो !
 किन्तु नहीं परमेस्वर की भी कुछ ऐसी ही इच्छा थी !
 भीर देव के क्षिप एक अनहोमी अग्नि-परीक्षा थी !
 चिर-दिन से विपरीत भावना देव देवता ऊभा का !

अमृत-मूत्र पाताऊ भेषकर प्रविष्ट वह पाता जाता है !
 क्या न तुम्हीं ने स्वयं कहा था—'वह शरीर तो है मरकर !
 इसमें जो करता निवास, वह परम पुरुष ही निस्प, अमर !
 पंचभूत से निर्मित तम फिर भूतों में मित्र जाया है,
 उसके लिए करे जो चिन्ता, वही मूढ़ कहलाया है !
 वह न कहीं जाता जाता है आत्मा तो अविनाशी है ;
 और न वह मरता मीठा है, नित नैतन्य-विज्ञासी है !
 फिर हम किसका शोक करें ? क्या वह जो मरामीभूत हुआ !
 अपना वह जो दिव्यगन्ध में महय पवन-सा पूत हुआ !

×

×

×

यह सब है कि मिलेगी फिर वह मन्द-मधुर मुस्कान नहीं !
 संकट की चक्षुओं में साहस देनेवाला ज्ञान नहीं !
 कठिन समस्याओं की समुपस्थिति में अनुचित धैर्य नहीं !
 आदुभरे मन की भाषा मौन मिलेगी फिर न कहीं !
 हम रीवेंगे कुग-मुग तक लेकिन फिर भी क्या पावेंगे ?
 कभी हमारे बापूजी क्या और स्वर्ग से आवेंगे ?
 फिर भी जो प्रकाश की बारा अपने पीछे छोटी है,
 लगी श्मशान से भूतक तक जो प्रेम किरण की डोरी है,
 गुग-मुगान्त तक मूछे-मटके जग को राह बतावेगी ;
 दुःख-बहानि में मग्न प्राणियों को वह पार करावेगी ।

तुम आये, जब देश घोर मित्रा में बेसुख सोया था ;
 भारत-नागन मजामक तम के महाबाह में कोया था ।
 कीव कहाँ है ? क्या करता है ? इसकी भी पहचान नहीं ;
 हम गुलाम हैं । पराधीन हैं । इसका भी कुछ ज्ञान नहीं ।
 दसु बिदेसी ह्द रहे वे भारत की परती का तम ।
 बारों घोर दमन-शोषण था कहीं न कोई बा मीथन ।
 तुमने मुट्ठी भर प्राणों से जितरा सिंह को जलकारा ।
 तुमने पुन प्रकाशित कर दी मजमीन-विप्लुत्-बारा ।
 शिबर जैसे तुम एक जग ही आशुति की चर्चनी आई ।
 पड़े तुम्हारे चरण नहीं जी नहीं कम मे रोंगदारी ।

इसाई दुनिया बोली- 'तू सबसे बड़ा ईसाई था !
मुसलमान ने कहा- "हमारा तू ही सच्चा भाई था !
बौद्ध जगत ने कहा- "व्यागत का था तू ही वो अवतार !
'सबसे बड़ा हिंदी मेरा !' बोला मुक्तकण्ठ संसार !
तुम हिन्दू थे, नहीं तुम्हारा इससे गौरव अधिक हुआ !
क्या बिराग, ओ हिन्दू का ही वरुण तुम्हारा बांधक हुआ ?
धर्म-मूक मैं रामनीति की तुमने प्राण प्रतिष्ठा की !
तुमने ही संगति अपूर्व सन्धास-योग की निष्ठा की !

सत्य अहिंसा के शस्त्रों से यह अद्भुत संग्राम मचा !
रयाग और तप के यज्ञ पर वह कुरुक्षेत्र था गया रचा !
निर्मयता का पाठ पढ़ाया, रामनाम का मंत्र दिया !
बलिबंदी की ओर बढ़ाकर सारा बुरा खर्च किया !
पुरुषोत्तम-पद पाकर भी तुम रहे मनुष्य ही साधारण !
राज्य दिया पाण्डव को तुमने भीव महाभारत का रख !
तुम तो भायें गरल पात्र में शान्ति-मुषा पावन भरने !
भेम सूत्र में बाँध बिरु को, नर से मारायण करने !

गये कनकदण्ड की छाया में तुमने धिरे-विश्राम लिया !
नह पीव के लिये भूमि को शप रक्त भी दान दिया !
बिरा हुए तुम वधर, देश पर दुल की घटा पियो काली !
शोक, शोम, लज्जा से आधी मुक बाकी दासी-दासी !
वधर तुम्हारे लिय रक्त का द्वार खुला अवतार हुआ !
और इधर सारी दुनिया में शरण हाहाकार हुआ !
रोये, पूर पूरकर रोयें भाग्यहीन भारतवासी !
हाथ तुम्हारे दी शोणिनी की धरती भी अवतक प्यासी !
शृङ्गी के बोने बोग में एक ब्रह्माभी-गी छाई !
बिरुभारती की बीणा के तारों पर मूकदाँ आई !
इ मघाट-भिगारी लोहे मुकुट तुम्हारे वरुणों पर !
दिग्गज स गूँघ्र अग्निम मछाग्रसि के विगलित स्वर !
राव-वात्रा पमी कि इन्द्र का वज्र विक्रम भी शरमाना !
स्वयं बिषाग भी शायद मरने को प्रणुन हो जाया !

आइँछा यह व्यथ कि कुछ दिन और कहाचित् रह जाय ।
 बचनायुक्त कर पाय तुम्हारा हम जीवन सम्भल पाय ।
 बिधि विधान ही था पेसा, पूछायु मही तुम मांग जाये ।
 मरत्य धर्म के बीर, मही तुम लक्ष्य सङ्गते कभी नह ।
 जग ने समझा मूल्य नहीं जो दिल हिमाश्रम में अडता थी ।
 अशुभय करता आह, तुम्हारी किन्ती आवरबकता थी ।

बिदा हुए तुम पन्ध्र दिनों तक रहा विरह में कोलाहल ।
 व्यथा यक्षमा क भागर में मची रही मारी हसपत्र ।
 पीरे पीरे पाह तुम्हारी मन में उगरी जाती है,
 शोक-पटा को खीर हिन्द की पञ्चा पुन फहराती है ।
 फिर हिंसा के तुष्ट नाथ स स्त्रोम लगा करने घन घन ।
 राष्ट्र-राष्ट्र में बैर भाव मानव-मानव में संभपल ।
 कमड़ रही दिग्गतर की ताकत, फिर सुसोक्तिनी उमड़ रहा ।
 पुन सारथी आश-वम का पैर अभी से बलड़ रहा ।
 अशुभय की मूगोस-अपिणी फिर दहाड़ सुन पड़ती है ।
 मलय क्रिच विहरास गावती सुम्पु शोक-वर्तिन करती है ।
 लगे आठवासी फिर करने रंगमंच पर शुभ गर्जन ।
 फिर न मई चुनीली आया फिर से रण का आर्मप्रय ।
 फिर हिमाश्रम का डंका बजने लगा अग्नि-रार पैठा है ।
 कुबेस मानव के कंधों पर फिर दामक बड़ बिठा है ।
 पिता हमें नख हो कि तुम्हारे प्रव को सदा विभायेंगे ।
 सम्मति हो हम सम्मुख रण में हँस कर नखि हो जायेंगे ।
 वी जर्मेंगे हम आँसु को दिल को परधर कर देंगे ।
 पर न तुम्हारा सुम्पु-बन्ध प्रविशोप बमड़ने हम देंगे ।
 हमें प्रतिष्ठा करमे हो हम कभी न होंगे विवक्षित पथ ।
 बापू हो यह यकीन तुम्हारे चरणों की है हमें रापथ ।

गोपीजी और आधुनिकता

आचार्य जे० बी० कृपलानी

महात्मा गांधी के भाव और विचार सर्वथा नवीन और अभिकारी हुआ करते थे। किन्तु उन्होंने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि उनके विचार धार भाव मौलिक हैं। वह बार-बार यह कहा करते थे कि मैं जो कुछ लोगों को सीख दे रहा हूँ उसमें सब जनों के प्राचीन महापुरुषों के बड़ावे हुए भाग का अनुसरण करने और प्राचीन विषयों और धारकों का पालन करने की चेष्टा के बिना और कुछ नहीं है। उनका यह भी कहना था कि वह सच्चार को कोई नयी बात नहीं दे रहे हैं। और ऐसा वह केवल आत्मनःकोबलब कहा करते थे जो बात नहीं है। किसी प्रकार की मौलिकता का दावा न करके गोपीजी अपनी जाति की स्वाभाविक प्रतिभा के साथ सामान्यरूप रखते हुए कार्य कर रहे थे क्योंकि भारतीयों में जिन्होंने महापुरुष हुए हैं उनमें कभी किसीने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने किसी नये सत्य का सम्यक् किया है। उनके जिन्ने विचार थे उन सबका सम्मान हम प्राचीन काल से जने प्राप्त हुए साम्य विचारों में पाते हैं। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों ने नये विचारों का प्रचार किया था उनके नाम तक प्रभाव है। जिन मन्त्र-मन्त्रांतर हैं वे अति पुरातन काल से जने प्राप्त हुए माने जाते हैं। भारतीय प्रतिभा की यही विशेषता रही है कि वह निर्वैयक्तिक रूप में यही तक कि बिना नाम के ही काम करती रही है। प्रतिभा का दावा चाहे छिपना ही मौलिक क्या न हो, किन्तु वह व्यक्तिगत न होकर बरकर जातिगत ही समझ जाता था। अनिज-कता के क्षेत्र में भी जन्माकार के सम्बन्ध में यह विश्वास दिया जाता था कि वह व्यक्तिगत एवं ज्ञान्य धित्त-विज्ञान एवं परम्परा की नीमाधा के धर्मे ही काम कर रहा है और धारकरी की बात ही यह है कि इन नीमाधों के धर्मे रहकर ही वह मूलन रूप में नीमर्य मृष्टि करता था किन्तु प्राचीन के साथ यह लाहुर विज्ञान काय रूप में कृष्टिगत होता था उनका वह अनुभूति हास नहीं था। साथ ही हम जिन विचार की प्रवृत्ति का मूल मूल मन-मूल न जनी जाती हुई परम्परा के बीच दूँ न करने हैं। नये विचार, मनसाध और धारन काय्या और ज्ञान्य के रूप में समान भाव में जने पाये। जो-जो-जो मौलिक और अभिकारी विचारक भी जाने जो केवल आधुनिक ही गवसा करते थे जिनका दाव केवल इतना ही होता था कि प्राचीन परम्परा का निरुद्ध करने

आजों का यह स्थिति कि कुछ दिन और कटावित रह जा
 सनमायुग फर पाग तुम्हारा हम जीवन-सम्पन्न एन।
 विभि विभाग ही था पैगा, पूजायु मही तुम मोग स
 भाग्यभोगी क नीर, गहरी तुम लड़ते लड़ते कभी ब
 भग दो रागभय भुक्त मही जो, विक-विभाग में बढ़ता ही।
 अज्ञान करता अज्ञ, तुम्हारी किनती आवरबकता ही।

बिना तुम तुम, पान्द दिनों तक रहा विरह में कोशारक।
 स्वभाषदस्य क रागद में मपी रही भारी हसपत्र।
 भीर भीर गाव तुम्हारी मन से उतरी जाती है।
 शाकपता को नीर दिव्य की प्यारा पुन कहराती है।
 जिस दिगा के तुम्हारे गाव रा व्योम जगा करने धन धन।
 शाहूराष्ट्र में भेद गाव, मानव-मानव में संपर्क।
 भाव रही विरह की पावत, फिर सुसोचिनी उमड़ रहा।
 पुनः गाय भी गाय-गय का पिर जमी से बसक रहा।
 अज्ञान की गूगोळ भविष्यी फिर बहाव मुन पड़ती है।
 पलम किशक निरुदास सागती, सुस्तु शक्ति-वर्ति करती है।
 भी आगलापी फिर करने दगाव पर गुरु गर्जन।
 जिस में भी गूमीनी, आवा फिर से रण का आर्मप्रस।
 जिस विभागा का बंधा बंधो जगा, अग्नि-शर पैठा है।
 जिस गूगोळ के कभी पर फिर दानव पड़ पैठा है।
 जिस में भी भी कि तुम्हारे मय को सदा निमायेगे।
 जिस आवा में गाय-गय में ही कर बलि हो जावेंगे।
 जिस में भी भाग को दिव्य को परवर कर देंगे।
 जिस में भी भाग में भी भाग भाग भाग से दम देंगे।
 जिस में भी भाग में भी भाग भाग भाग से दम देंगे।
 जिस में भी भाग में भी भाग भाग भाग से दम देंगे।

के लिए वह एक आवश्यक प्रतीक बन गयी। जिन अनेक देवी-देवताओं की उपासना की जाती थी वे सब एक ही परमात्मा के निम्न-निम्न रूप बन गये। प्रकृति के अद्भुत वृक्ष समूह देवता बन गये और वे देवता ही बार में बसकर प्रकृति की लक्ष्मी और उस एक समान एवं अनादि परब्रह्म के विभिन्न स्वरूप और लक्ष्मीयों समान उनकी विभूतियाँ बन गयीं।

प्राचीन प्राचार्यों की इसी भावना के आधार पर गांधीजी कार्य कर रहे थे। अस्तित्ववादी विचारधारा हिन्दू-समाज के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। किन्तु गांधीजी इनका पक्ष-निराकरण प्राचीन धर्म की विचारधारा के नाम पर ही किया करते थे। प्राचीनता के प्रमाण पर ही वह अस्तित्ववादी-विचारधारा का माहमूर्खक बाबा करते थे और उनका ऐसा करना ठीक भी था। वेद और उपनिषदों में अस्तित्ववादी का कोई उल्लेख नहीं है। उन दिनों वह प्रथा नहीं थी। यहाँ तक कि बाद में बनकर वर्णधर्म धर्म की जो प्रथा विकसित हुई, उसमें भी किसी अस्तित्ववादी धर्म का उल्लेख नहीं मिलता। इसी तरह गांधीजी धर्म एवं अहिंसा के सिद्धान्त को भी उपासना धर्म मानते थे। उनका यह भी कहना था कि इन सिद्धान्तों का ऐतिहासिक क क्षेत्र में प्रयोग भी प्राचीन ही है। वह केवल इतना ही बाबा करते थे कि वह अहिंसा का व्यापक क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं। सामोरीय और गृह युद्ध के कार्यक्रम तो प्राचीन ही हैं। गुनिपायी विद्या का प्रयोग इस समय अकेले ही नये रूप में और नये धर्म के साथ हो रहा हो किन्तु सब प्रकार की विचारधारा का मूल यही है। मानव जाति ने जो कुछ काम प्राप्त किया है वह सब किया और निरीक्षण द्वारा ही।

ये सब बातें धार्मिक रीति-नीति और धार्मिक भावना के प्रतिष्ठित अंश हैं। धार्मिक विचारधारा ऐसी किंगी थी बसु को मायब नहीं समझने जो नवीन न था। प्रत्येक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अपने अपने मौलिकता का बाबा करता है। यह बाबा बड़े और और के साथ दिया जाता है और उसी और और के माद विरोधियों द्वारा उभरा सम्मान भी दिया जाता है। धार्मिक ऐसा होता है कि यह बाबाबिबाद बहुत ही बड़ और उर रूप धारण कर लेता है। इसमें पानिधाय एवं विज्ञानोपनिष पानागवता का अभाव होता है। यह अभाव बाबाबिबाद का विषय बन जाता है जिसमें केवल अहिंसा ही नहीं बल्कि राष्ट्र भी भाग लेने लग जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र इस बात का दावा करता है कि धार्मिकता के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान उसका है। उन बात को सोच जानकर यह सुमा देते हैं कि अत्यन्त बड़े विज्ञान ही पुराना और अत्यन्त बड़ों न हो वह बराबर ही मूल्य और आधिकारी बना रहता है। मानवता के लिए यह जीमाय भी

विश्लेषण

हुए उसकी मर्यादा को कायम रखें । प्रत्येक बिहार और प्रत्येक बिजान समान और बिरुद्ध समझा जाय ।

भारतीय प्रतिष्ठा मुख्यतः रचनात्मक रही है। यह किसी भी वस्तु को बर्बाद नहीं करती। बिना किसी वस्तु को नष्ट किये ही यह सृजन करती है। विनाश का कार्यकाल के शिखरी क्षणों में छोड़ दिया जाता है। जिसका अन्त होता है शेरों निरर्थक एवं हानिकारक वस्तुओं की धरसाखि कर देना। जो जो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि भारत वसाधियों से एक समान रहा है किन्तु वह वास्तव में समान के पीछे बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनके ही के अन्दर क्या भी हुए हैं। इस संर से परिष्कृत होने में समय अवसर लगता है किन्तु इससे प्रत्येक संस्था या विभाग को अपनी उपबोधिना सिद्ध करने का सुयोग मिलता है। बहुतों ऐसा होता है कि इस प्रकार के परिवर्तन में केवल के ही धन्य पावसाखि होते हैं, जो निरर्थक शीर्ष या हानिकारक बन गये हुए होते हैं। जो कुछ धन्य होता है, वह यह जाता है इस प्रकार के अमरिष्यत की प्रक्रिया में योग्यता का अन्तम यह जाता मुनिविषय होता है किन्तु जिस तरह सभी धन्य शीर्षों के साथ कुछ न कुछ बुराई भी लगी ही रहती है उसी तरह इसके साथ ही कुछ असुविधाएँ हैं। कभी-कभी इसके प्राचीन काव्य से नती धानेवाली बुराईयों का बहुत समय तक कायम रह जाया मुनिविषय हो जाता है।

[illegible]

इसी प्रकार प्रकृति और मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में भी सम्बन्धन उनके वास्तविकों पर आरोपित कर दिये गये। जो नीतिगत और पारिवारिक ने उनका संस्कार करके उन्हें एक सुदृढ मानसिक एवं आध्यात्मिक कर दे दिया गया। मूर्तिपूजा का प्रत्याख्यान नहीं किया गया बल्कि मानसिक एकता और आध्यात्मिक विमल

के लिए वह एक आवश्यक प्रतीक बन गयी। जिन घनेक देवी-देवताओं की उपासना की जाती थी वे सब एर ही परमात्मा के भिन्न-भिन्न रूप बन गये। प्रकृति के प्रभुत्व वर्य समूह देवता बन गये और ये देवता ही बाद में बनकर प्रकृति की शक्तियाँ और उन एक समातन एवं प्रतादि परब्रह्म के विभिन्न स्वरूप और शक्तियाँ बनवा जगती विभूतियाँ बन गयीं।

प्राचीन प्राणियों की इसी भावना के आधार पर गांधीजी कार्य कर रहे थे। अस्त्युत्पत्ता विचारण हिन्दु-धर्म के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। हिन्दु गांधीजी इसका पद्य-ममर्चन प्राचीन धर्म की विमुक्तता के नाम पर ही किया करते थे। प्राचीनता के प्रमाण पर ही वह अस्त्युत्पत्ता-विचारण का साहमर्चक दावा करते थे और उनका ऐसा करना ठीक भी था। वेद और उपनिषदों में अस्त्युत्पत्ता का कहीं उल्लेख नहीं है। उन दिनों वह प्रथा नहीं थी। यहाँ तक कि बाद में बनकर बर्णाधम धर्म की जो प्रथा विकसित हुई, उसमें भी किसी अस्त्युत्पत्त पंचम वर्ण का वर्णन नहीं मिलता। इसी तरह गांधीजी सत्य एवं अहिंसा के सिद्धान्त को भी पुरातन धर्म मानते थे। उनका यह भी कहना था कि इन सिद्धान्तों का राजनीति के क्षेत्र में प्रयोग भी प्राचीन ही है। वह केवल इतना ही दावा करते थे कि वह अहिंसा का व्यापक क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं। सामोद्योग और गृह धिन् के कार्यक्रम तो प्राचीन हैं ही। बर्णियाही धिन् का प्रयोग इस समय मके ही नये रूप में और नये धर्म के साथ हो रहा हो हिन्दु सब प्रकार की शिद्याओं का मूल यही है। भावना आदि ने जो कुछ बात प्राप्त किया है वह सब निया और भिद्यारण द्वारा ही।

वे सब बातें आधुनिक रीति-नीति और आधुनिक भावना के प्रतिरक्त बैवनी है। आधुनिक विचारवाले ऐसी किसी भी वस्तु की साम्य नहीं समझते जो नवीन न हो। अनेक लेखक आधुनिक और वैज्ञानिक करने लिये भीतिरता का दावा करना है। यह दावा बड़े और-छोर के साथ किया जाता है और बनी जोर और के साथ बिरोधियों द्वारा उनका लफटन भी किया जाता है। प्रायः ऐसा होता है कि यह बारबिबार बहुत ही बड़ और उब कर पारण्य कर दिया है। हमारे नागरिक एवं विज्ञानीका अनामकता का अभाव होता है। यह समस्त नागरिकता का बिषय बन जाता है जिसमें केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि राष्ट्र भी साम्य करने लग जाते हैं। अनेक व्यक्ति और अनेक राष्ट्र इन बात का दावा करता है कि आदिपार के क्षेत्र में गर्वधर्म स्थान छोड़ा है। इन बात को लागू मानकर नृणा देते हैं कि गत्य बाहे बिजना ही पुराना और अत्यन्त बर्ती न हो बड़ बराबर ही नृण और नागरिकता बना रहता है। भावना के लिए यह भीभाव की

बात है कि राज्य कभी पुनर्जा और बासी नहीं होता। यदि ऐसा होता तो प्रायः जितने प्राचीन विचार हैं वे सब व्यर्थ हो जाते और मृत्युता एवं नीतिकृता की इस प्रतिबिम्बिता में उनका अस्तित्व एक भिन्न हो जाता। और अधिक-से-अधिक केवल उन्मत्त ऐतिहासिक और पुनर्जा-सम्बन्धी महत्त्व ही रह जाता।

प्राचीनी अपने सम्बन्ध में किसी प्रकार की नीतिकृता का दावा नहीं करते वे जिससे प्राकृतिक विचारवाचों को उनके विषय में समझ उत्पन्न होता था। जिससे लोग यह समझते थे कि वह मानव जाति के ऊपर परित्यक्त विचार का विधि-विधान को मानने की चेष्टा कर रहे हैं। वह प्रवृत्ति की पीछे की ओर मोड़ देता चाहते हैं। विरोधी पक्ष की वृत्ति यह थी कि वह जिस बात का समर्थन कर रहे हैं उसकी पछिछा उन्हें यी कई बार हो चुकी है मगर वह नुस्खी पायी नहीं। इस प्रकार के समानोपक प्राचीनी विचारों के मूल में जो अन्तिकारी चरित्र और मानव काम कर रही थी उसे मूला हेतु थे। आकार-प्रकार उनके ही पुनर्जा ही मगर उनका अभिप्राय उनका संकल्प और प्रयोग सर्वथा भिन्न होता था। सोच इस बात को मूल करते हैं कि कोई कार्य विधेय करने चाहें ही उन्मा अन्तिकारी नहीं होता जिसका उस कार्य की प्रेरणा भी उसके पीछे होती है वह मानव को उसे अनुमोदित करती है और वह कहेंगे कि वे ध्यान में रखकर वह कार्य किया जाता है वह उसे नान्तिकारी बनाता है। असुरक्षा विचारण, गृहविषय और मरणाधिक से सब पुनर्जा उन्मा के सुधारकर्ता हैं। केवल पुनर्जा राजनीतिक हलों द्वारा ही नहीं बल्कि सभी नवी और पुनर्जा सामाजिक और नाबिक सुधार-प्राप्तियों द्वारा भी उनका पक्ष-समर्थन किया गया है। प्राचीनी ने केवल उन्हें प्रचण्ड यतिपीड बना दिया और राष्ट्र के अन्तर्गत जीवन के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया। जब वे राष्ट्रीय जीवन से विनिष्क्रमण प्राधिक या पूर्ण कार्य नहीं रह गये हैं। राष्ट्र के अस्तित्व के विषये उनकी समित्व प्रायश्चित्त है। इसी ने उनके स्वयं को अन्तिकारी बना दिया है। जब वे केवल प्राचीन प्रेरणायें प्रकाश प्राचीन मनोमान ही उत्पन्न करके नहीं रह जाते।

अपने लिए किसी प्रकार की नीतिकृता का दावा नहीं करने की प्राचीनी की जो वह मनोवृत्ति थी इसीके साथ नान्तिक रूप में सम्बन्धित सबकी वह प्राप्त की जिसके अनुसार वह अपने अन्तिकारी विचारों और कार्यों के लिए पुनर्जा प्रवृत्ति और बाव्यों का व्यवहार किया करते थे। वह विरोधी पारिभाषिक प्रवृत्ति से व्यवहार से बचे रहना चाहते थे। प्राप्त के विभिन्न मास्तीयों का मन बहिष्करी रव में रखा हुआ है। वह वास्तविक विचार नरति और अभिप्रेरणा का अनुसरण करता है। कोई भी वस्तु विचार या भाषा अवलोक प्राप्त नहीं सबकी मास्ती

परतक कि उसपर आधुनिकता की छाप न हो। यह बहुत संभव है कि यदि वर्तमान का धाकार-प्रकार इस समय की किसी मशीन—जैसे कि कपड़ा चीने की मिंगर मशीन—की तरह होना तो इस युग के सीढ़ीन बनी परिवारों में स्क्वे पुणने मक्की के बने रंग की भयेजा उसके प्रभावित होने की अधिक संभावना रहती। आधुनिकता उसी बड़ी उत्पत्ता से मोजा या गंजी बुनने का काम कर लेती है क्योंकि इस समय का वह फलन है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे पश्चिम की सीढ़ीन स्त्रियाँ किया करती हैं। आधुनिक परिस्थिति में बस्ती असंभव बीमा मानूम पड़ेगा। इसलिए सूत काटने की भयेजा मोजा या गंजी बनना अधिक पसन्द किया जाता है, मछे ही गृहस्त्री और राष्ट्रीय सर्वनीति की दृष्टि से सूत काटना अधिक लाभदायक सिद्ध हो। इन सब कार्यों में सबसे व्यतीत न करके यदि बौद्धिक कार्यों में समय लगाया जाय तो वह अधिक लाभप्रद होगा इस प्रकार का ठक मीजा या गंजी बुनने के बिच्छ उभी प्रकार लागू नहीं होता जिस प्रकार सूत काटने के बिच्छ। यदि अपने राजनीतिक लेखों में गांधीजी सत्य और अहिंसा जैसे धर्मों का बिनके साथ प्राचीन नैतिक एवं आध्यात्मिक धर्म अधिग्रहण हैं और जो बगता के लिए सहज ही बोधव्यम हैं—व्यवहार न करके निरस्त्रीकरण और सरल राजनीतिक कोषन जैसे धर्मों का व्यवहार करते ही इस बात की पूरी संभावना की कि शिक्षित वर्ग उन्हें प्रकटी तरह समझ सकता और उनकी सराहना भी करता। ऐसा करने से वह आधुनिक शिक्षितों की दृष्टि में व्यावहारिक और विज्ञानसम्मत प्रतीत होते और वह अपने की अन्तराष्ट्रीय प्रमाणित कर सकते। किन्तु बिना ऐसा किमे बन वह राजनीति में सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग करते हैं, तो वह व्यावहारिक समझे जाते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति किन्टन ने अपनी सुप्रसिद्ध जीवह धर्मों में निरस्त्रीकरण और सरल राजनीतिक कोषन पर विरोध और बिना ना। किन्तु ने उनपर रहस्यवादी या अस्वाभाविक होने का बोधारोपण नहीं किया। कम्युनिस्टों के भी उद्देश्य हैं उनमें भी निरस्वाणी निरस्त्रीकरण और सरल राजनीतिक कोषन शामिल हैं। प्रत्यक्ष रूप में इन उद्देश्यों के आत्मनिष्ठ होने पर भी कम्युनिस्टों का वह दावा है कि वे विज्ञानसम्मत वास्तववादी हैं और उनके इस दावे को मान भी लिया जाता है। किन्तु गांधीजी के ने ही राजनीतिक उद्देश्य अस्वाभाविक रहस्यमय और आत्मनिष्ठ बन जाते हैं। जो कुछ भिन्नता है वह केवल धर्मों के क्षेत्र में। अगर बुद्धिवादी के साथ विरोधयुक्त किया जाय तो राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा निरस्त्रीकरण के बिना और क्या हो सकती है? वह धापा तो की नहीं जाती कि बिना सत्य-धर्मों के प्रयोग के ही अन्तराष्ट्रीय युद्ध बा हिंसा

हो सकती है। सामुहिक युद्ध बिना नुंगे की नींव के लड़े जाते और प्राचीन काल में भी बिना इसके युद्ध नहीं लड़े जाते थे। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में सरल राजनीतिक कौशल का सर्वोत्तम के बिना और क्या हो सकता है? किन्तु मनुष्य तो यह है कि जब बाँबीबी अपने इन उद्देश्यों को राजनीति में शामिल करते थे तब वह मनुष्य ऐसा विश्वास करते थे और इनमें उनकी निष्ठा थी। किन्तु आज के व्यावहारिक राजनीतिज्ञ इन उद्देश्यों की खोज में क्या करते हैं उनका सामरिक निष्ठा इनके प्रति नहीं होती। इसी तरह यदि बाँबीबी सामोसोव और युद्धविषय जैसे धर्मों का व्यवहार न करके—बिना इस देश की समझौता समझौता है—उद्योग-धर्मों का विकेन्द्रीकरण जैसे धर्मों का व्यवहार करते तो वह मनुष्य है। व्यावहारिक और विज्ञान-सम्बन्ध समझे जाते न कि प्रतिक्रियावादी और पुनरुत्थनी। यदि अपनी गरीब शिक्षा-योजना को वह बुनियादी शिक्षा न कहकर शिक्षा का (Poly-technicalisation) विस्तार करते जैसे कि वह में कहा जाता है तो विज्ञानों द्वारा कृषि अधिक स्वतंत्र होता। कहा जाता है कि धर्म बुद्धिमान अनुपम की बुद्धिमानी की पूरी और मुक्तों का पैसा होता है। किन्तु भारत में मिलने की शिक्षा कार्य होते हैं वे तब प्रतीकों के द्वारा ही मिले जाते हैं।

एक केन्द्र के रूप में बाँबीबी ने अपनी मातृभाषा पुनरुत्थनी में और प्रवेशनी में भी एक विशिष्ट साहित्यिक संस्था का निर्माण किया है। उनकी ऐसी सरल विचार एवं तब प्रकार के साहित्य या सर्वकार से रहित है। वह यह है। उन्होंने भी कुछ निष्ठा है वह सब प्रायः हीन रहित एवं समाज के निम्नवर्ग के लोगों को उद्दिष्ट करके शिक्षा है। उन्होंने राज्यों-महाराजों राजकुमारों, राजाओं या बगिचों के विद्यालयों को लेकर किसी माटक उपन्यास या कहानी की रचना नहीं की है। उनके केन्द्रों की विषय-वस्तु साम्यवादी होने पर भी उनमें किसी देशी, देशी या किसी वर्ग या सम्प्रदाय के विद्यार्थियों की खोज नहीं रहती। फिर भी समाकल्पित प्रगतिशील केन्द्रों के सम्मेलन में उनका नाम तक नहीं लिया जाता। किन्तु वे ही प्रगतिशील केन्द्र पुराने कालों को लेकर यदि किसी ऐसे कुलीन बगिच केन्द्र का क्या या जाते हैं मिलने कभी प्रत्यक्ष परीक्षा का पद-प्रदर्शन किया हो ही कभी वे अपने में ही शामिल कर लेते हैं और नुंगे के केन्द्रों में उठे स्वागत देने हैं। किन्तु बाँबीबी उन नुंगे हुए सर्वद्वारा केन्द्रों के प्रतिपाद-वर्ग में शामिल नहीं है। और ऐसा क्यों? यह केवल नक़्क़ात व्यवसाय राजनीतिक या सामाजिक सम्बन्ध को लेकर नहीं है। यह प्रकाश-इतिहास है कि बाँबीबी ने बगीचों के पद-प्रदर्शन में मिल जाया धर्म और बाँबीबी का

प्रयोग किया है वे विशेष प्रकार के हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट सोवियत या तपाकविष वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है। वह गरीबों की चर्चा किया करते थे सर्वहारा-जन की नहीं। वह गरीबों के जन के उपहरण करने को बोरी कहा करते थे। वह प्राच्यनिक पारिवारिक शब्द 'भूखीबाबी सोपण' का प्रयोग नहीं करते थे। वह ग्याय एवं साम्य की स्थापना की चर्चा किया करते थे। ये सब नीतिवाचक शब्द हैं। इनका मनोवैज्ञानिक अभिप्राय है। सोवियत और वैज्ञानिक भाषा में सोपण अर्थात्-संशय और वर्ग-संघर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि गांधीजी कम्युनिस्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते इसलिये वह प्रगतिशील शब्दों की दृष्टि में नहीं था सकते जब कि कोई भी मुक्त जिसने एक या दो शेष प्रकाशित कराये हैं और उन शेषों में नये राजनीतिक-प्राच्यनिक शब्दों का—बिना उन शब्दों और वाक्यांशों का पारलभिक तात्पर्य समझे प्रयोग किया है—घपने को एक प्रगतिशील शब्द समझने और कहने का हक्कार हो सकता है और उसका यह दावा मान भी लिया जाता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रगतिशील होने का दावा बाहे जो कुछ हो किन्तु वे साहित्यिक कलाकार बड़े या छोटे हैं या नहीं इसमें सन्देह ही है। चीज की तरह उन्होंने कुछ वाक्यांश रट लिये हैं जिससे प्राच्यनिक सिद्धांत और प्रगति की छाप उनके ऊपर पड़ जाती है।

प्राच्यनिक सिद्धांत-शरी को पहले शब्दों के दूर धारण से घपने को मुक्त करना होता ठीक तब गांधीजी के विचारों को शब्दी तरह समझ सकता है और उनका समर्थन मुख्य निष्कर्ष कर सकता है। किन्तु प्राच्य के भोग्य सिद्धि शक्तियों से घाव ही यह प्राणा की जा सकती है कि वे शब्दों की प्रवृत्तता में घपने को बचाये रखते।

मैं उस भारतवर्ष के गठन के लिये काय कर जाऊंगा, जिस भारतवर्ष में जीवनमय व्यक्ति भी यह समझेगा कि देश उसका है। इस देश के गठन में उसका योग भी मुख्य होगा। उस भारतवर्ष में उच्छ्वेष्टी या नीचभेष्टी के रूप में अनुपपन्न का कोई समाज नहीं होगा। उस भारतवर्ष में सत्य सम्प्रदाय भारत में भद्र धीति का सम्बन्ध रखते हुए काम करेंगे। उस भारतवर्ष में अस्पृश्यताशून्य अभिशाप के लिए फोड़ खन नहीं रह जायगा। उत्तेजक देव अथवा किसी अन्य मादक द्रव्य को प्रभय नहीं दिया जायगा। नारी समाज पुरुष समाज के समान ही अधिकार का भोग करेगा। यही मर घ्यान का भारतवर्ष होगा।

—म० गांधी

हो सकती है। सामूहिक युद्ध बिना बूने की थोड़ के लड़े जाते और प्राचीन काल में भी बिना इनके युद्ध नहीं लड़े जाते थे। धनार्थीय सम्बन्ध में सरल राजनीतिक नीति का सर्वोत्तम के विना और क्या हो सकता है? किन्तु मनुष्य को यह है कि जब प्राचीनी धर्म इन उद्देश्यों को राजनीति में धामिल करते थे तब वह स्वयंसेवक ऐसा विश्वास करते थे और इनमें उनकी निष्ठा थी। किन्तु आज के व्यावहारिक राजनीतिज्ञ इन उद्देश्यों की कभी धर किया करते हैं उनका धार्मिक निष्ठा इनके प्रति नहीं होती। इसी तरह यदि बोधीजी सामोबोय और गृहविषय जैसे धर्मों का व्यवहार न करके—किन्तु इस देश की जनता समझती है—उद्योग-धर्मों का विकेन्द्रीकरण जैसे धर्मों का व्यवहार करते तो वह प्रत्यक्ष ही व्यावहारिक और विज्ञान-सम्बन्धित समझे जाते न कि प्रतिक्रियाकारी और पुराणपरवी। यदि अपनी गरीब शिक्षा-बोझ को वह बुनियादी शिक्षा न कहकर शिक्षा का (Poly-technisation) विस्तीकरण करते हैं तो किन्तु हमें क्या बताया है तो विज्ञानों द्वारा उपलब्ध प्रतिक्रिया होता। कहा जाता है कि आज बुद्धिमान मनुष्य की इकानकारी की गरी और धर्मों का पैदा होता है। किन्तु भारत में विज्ञान की शिक्षा कार्य होते हैं वे धर्म प्रतीकों के द्वारा ही दिये जाते हैं।

एक कैलक के रूप में बोधीजी ने अपनी सामूहिक युद्धराजी में और धर्मराजी में ही एक विशिष्ट साहित्यिक धर्म का निर्माण किया है। उनकी धर्मराजी सरल विचार एवं तब प्रकार के साधन-धर्म या धर्मकार से रहित है। वह धर्म है। उन्होंने जो कुछ सिखा है वह सब प्रायः हीन विचार एवं समाज के निम्नवर्ग के लोगों को उद्दिष्ट करके सिखा है। उन्होंने राज्यों-महाराजों राजकुमारों, धारकों या धर्मिकों के निम्नवर्ग की कैलक किन्ती नाटक उपन्यास या कहानी की रचना नहीं की है। उनके लेखों की विषय-वस्तु साम्प्रदायिक होने पर भी उनमें किन्ती देवी देवता या किन्ती धर्म या सम्प्रदाय के विचारों की कभी नहीं रहती। फिर भी समाजगत प्रगतिशील कैलकों के सम्बन्ध में उनका नाम तक नहीं मिला जाता। किन्तु मैं ही प्रगतिशील कैलक गुप्तने कायों की हुंकर यदि किन्ती ऐसे कुलीन धर्मिक कैलक का पता पा जाते हैं जिसमें कभी प्रत्यक्ष गरीबों का धर्म-नमर्शन किया हो तो उसे वे अपने में ही धामिल कर लेते हैं और बूने हुए कैलकों में उसे स्थान देते हैं। किन्तु बोधीजी उन धर्म हुए सर्वद्वारा कैलकों के धर्मिष्ठ-धर्म में धामिल नहीं हैं। और ऐसा क्यों? यह कैलक पदनाथ धर्म का राजनीतिक या साधनगत धर्मधर्म की कैलक नहीं है। यह धर्मनाथ धर्मिष्ठ है कि बोधीजी ने गरीबों के पदधर्मधर्म में धर्म बनाया धर्म और धर्मों का

प्रयोग किया है वे विशेष प्रकार के हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या उपाकथित वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है। वह गरीबों की बर्बादियाँ करते वे सर्वहारा-वर्ग की नहीं। वह गरीबों के मन के अपहरण करने को खोरी कहा करत वे। वह माधुनिक पारिभाषिक शब्द 'पूर्वजादी' खोपस का प्रयोग नहीं करते वे। वह स्वाय एवं साम्य की स्थापना की बर्बादियाँ करते वे। ये सब नीतिनाशक शब्द हैं। इनका मनोवैज्ञानिक अभिप्राय है। सोशलिस्ट और वैज्ञानिक भाषा में खोपस अर्थात्-संशय और वर्ग-संघर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किन्तु गंधीजी अनुमोदित भाषा का प्रयोग नहीं करते इसलिये वह प्रपत्तिहीन बहसों की पृथ्वी में नहीं पा सकते जब कि कोई भी युवक जिसने एक या दो केस प्रकाशित किये हैं और उन केसों में नये राजनीतिक-आर्थिक शब्दों का—बिना उन शब्दों और वाक्यांशों का वास्तविक तात्पर्य समझे प्रयोग किया है—अपने को एक प्रपत्तिहीन लेखक समझने और कहने का हक्कार हो सकता है और उसका यह वाचा मान भी लिया जाता है। इस प्रकार के लेखकों का प्रपत्तिहीन होने का वाचा चाहे जो कुछ हो किन्तु वे साहित्यिक कसाकार नहे जा सकते हैं या नहीं इसमें संदेह ही है। ठीक की तरह उन्होंने कुछ वाक्यांश रख दिये हैं जिससे माधुनिक सिद्धांत और प्रगति की आप उनके ऊपर पड़ जाती है।

माधुनिक सिद्धांत-वर्ग को पहले शब्दों के कूर धावन से अपने को मुक्त करना होता तभी वह गंधीजी के विचारों को अच्छी तरह समझ सकता है और उनका बर्बाद मूल्य निष्पन्न कर सकता है। किन्तु आज के अनेक सिद्धांत व्यक्तियों से धावन ही यह वाचा की जा सकती है कि वे शब्दों की प्रवृत्तना से अपने को बचाने रखते।

•

मैं उस भारतवर्ष के गठन के लिये कार्य कर जाऊँगा जिस भारतवर्ष में दौलतम शक्ति भी यह समझेगा कि देश उसका है। इस देश के गठन में हमके मत का भी मूल्य होगा। उस भारतवर्ष में लक्ष्यभेदी या नीचभेदी के रूप में मनुष्य का कोई समाज नहीं होगा। उस भारतवर्ष में सत्य सम्प्रदाय आपस में आपसी प्रीति का सम्बन्ध रखते हुए बाँध बँधेंगे। उस भारतवर्ष में अन्धश्रुतात्मी अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रह जायगा। अनेकक पंच अक्षर किसी अन्य भाषा शब्द को प्रथम नहीं दिया जायगा। भारी समाज पुरुष समाज के समान ही अधिकार का भोग करेगा। यही मरे ध्याम का भारतवर्ष होगा।

—म० गांधी

•

यज्ञपात !

श्रीसोहनलाल द्विवेदी

आज देश पर अमन यज्ञपात है हुआ !
आज देश के महान प्राण मरु न हुआ !
बन असुर जिला रही कि जिस फकीर की दया,
आज वही महाप्राण देश में
रहा नहीं !

धिर गया महान कार्यकार आज देश में
पात है असीम हुआ इस तरह स्वदेश में,
है मुन्न गया पिराग काज स्वदेश में,
सकलता रही अमान, जा रहा
कहा नहीं !

कोटि-कोटि हैं, मगर वही न एक आज है,
कोटि-कोटि हैं, मगर वही न रहा राज है,
कोटि-कोटि हैं, मगर रहा न शीघ्र पात है,
आ रहे महामा अमान ! आज
निहार से !

लाल रक्त स रंगा निरक्त रहा निराम है !
आ रहा शरीर सजा पूज स विमान है,
है समस्त देश बन गया महामसान है,
आज भी सैमल स्वरा भूज का
सुचार न !

घरे हाथ । नैवे हम जैसे यक्षी बग्वा यक्षका लोक ।
बना हमारे ही पत्नों से अपना राष्ट्रपिता परबोध ॥

—दीपिकीचरण गुप्त

મહાત્મા ગાંધી ઇંડો રમણી લીવનનવિમ્બી

गांधीजी के कर्म-दर्शन की भावभूमि

भीरवनारायण जोशी, एम० ए०

कर्म के प्रति जो बड़ा तीव्र चम्पकता के कारणों में हमारे भीतर प्रगित-स्फुलिंग की भाँति स्वतः ही प्रकट हो चली है वह व्यक्ति-प्राप्ति द्वारा धार्मिक-भोग की हमारी स्वाभाविक इच्छा है। मनुष्य के समस्त कर्मों के भीतर धार्मिक की कल्पना रहती है। यह धार्मिक व्यक्ति-प्राप्ति के बाह्य की भावनात्मक व्यवस्था है। धर्म कर्म की चेतना बलवत् व्यक्ति की चेतना है। व्यक्ति की चेतना स्वाभाविक इसलिए है कि उसका उद्गम जीवन के संघर्ष जीवन की चुनौती से होता है। हमारे वैदिक जीवन की समस्याएँ धीरे-धीरे वहाँ हमारे मार्ग को बाँटकरती हैं करती हैं वहाँ हमें कर्म के लिए उत्तेजना भी देती हैं। व्यक्ति की चेतना की तुलना का मोड़ कठिन समस्याओं को हल करने और विघ्न-बाधाओं को पराजित करने से होता है। विजय का यह ज्ञेय विजय विस्तीर्ण होता जायगा व्यक्ति की चेतना भी बढ़ती ही चला होती जायगी। लेकिन धार्मिक का कारण विजय नहीं है। विजय तो इस धार्मिक-यात्रा का एक विद्या-स्थल है। धार्मिक का वास्तविक खेल मूलतः स्वयं जीवन-संज्ञा है। यदि सफलता को ही धार्मिक मान लिया जाय तो जीवन में पाकबैल हो गया रह जाता है? विजय विद्या है निष्कम्पता है और धर्म-मूल्य है। धर्म धार्मिक कर्म-समूह ही है। कर्म की मति बिजली बिजली और तीव्र होगी धार्मिक की धनुमुक्ति भी चेतनी ही व्यापक और गहरी होगी और व्यक्ति की चेतना भी उसी धनुपात में महत्व प्राप्त करेगी।

कर्मयोग के साथ सम्बद्ध घने प्रश्नों का उत्तर जोड़ने समय हमें कर्म के इस मनोवैज्ञानिक विवेचन को अधिकारपूर्वक कर केना होना धन्यता हठवाद एवं धर्म-प्रगति हमारे धर्म का संत कर देगी। मानवता के इतिहास में महात्मा गांधी का महत्व धर्मकाल तक इतीतिष्ठ अलभ्य बना रहेगा कि उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में सत्य के इस रूप की परीक्षा की है। अपनी धनुमुक्ति के बल पर उन्होंने संसार को यह बतला दिया कि जीवन के धार्मिक का मार्ग रहस्य संघर्ष में है—मृत्यु के जीवन जीवन के संघर्ष के भीतर ही किये जा सकते हैं। धार्मिक और वास्तविक का ऐसा मधुर मानवता को अभी तक इसी महानुक्ति और विमुक्ति के नाम नहीं मिला था। ब्रह्मण्य मर्यादा और विद्या से व्यापक हमारे धर्म के जीवन ने धार्मिक-विवरण ही नहीं बल्कि अविष्य वा वागा को भी तो दिया था। जीवन की नारी मायनार्थ सुख हो चुकी थी। इन पत्रों का मूल कारण यह है

कि हम कर्मयोग की अनोखी शानिक प्रणालियों को समझने में इत्काद कर रहे हैं। पापीको न एक सत्त्व कर्मयोगी के रूप में कर्म के मनोविज्ञान को धावरण की कटीती पर कसकर सारी मानवता के सामने यह प्रत्यक्ष कर दिया कि जीवन का सारा जीवन सारा धार्मिक सत्य की कंटकाक्षीर्ण कर्ममयि में निर्भीक मोड़। बनकर संघर्ष करने में हैं—जीवन का मुख्य संघर्ष की यहूराई में ही निर्वर्णित होता है।

भीतर के व्यक्त को व्यक्त करना ही जीवन का विकास है। हमारी समस्त प्रवृत्तियों का ध्येय यही रहता है। व्यक्तता और धर्मकार के मुक्त होने के लिए हमारी चेतना प्रतिबल प्रयत्न करती है। इसे ही हम मुक्ति का प्रकाश कह सकते हैं। आत्मा अपने ही धर्मकार से मुक्त होने के लिए व्याकुल रहती है। सों के साहित्य में बसित 'सम्बन्धना' और 'ईश्वर-विष्णु' बस्तुतः आत्मा द्वारा अपने धर्मकार में मुक्ति पाने की यह छटपटाहट ही है। क्योंकि अपने भीतर की व्यक्तता से अधिक मयानक और कोई कायकार नहीं है। बचकर छुट्टि के सारे परिवर्तन और सुखन इस मुक्ति की प्राप्ति में ही लिए होते हैं। कर्म की मूल प्रणाली यही है। बीच इसा प्रणाली से अंकुर में प्रस्तुति होता है और इसीलिए मूल के बाव धर्म होता है। प्रकाश भिन्न प्रकार अपने सातपास के आवरणों को चीरकर बाहर निकलने के लिए दूर-दूर तक अपनी किरणों को फैलाने की चेष्टा करता है। वही प्रकार हमारी आत्मा भी अपने साठ-साठ के व्यक्त को व्यक्त करने के लिए बाह्य विश्व में दूर-दूर तक अपने कर्म-धनु फैलाती है। कर्म चेष्टा का यह विस्तार ही हमारा कर्मयोग है। व्यक्ति की कर्मचेष्टा के प्रसंग में यह कर्मयोग अपनी परिधि में वैयक्तिक है। इस बात की विरुद्ध कर्मभूमि ऐसे अवशिष्ट कर्मयोगों से मिलकर बनी है। अवशिष्ट आत्माएँ अपने व्यक्त के आवरणों को चीरकर इस कर्मभूमि में व्यक्त होना चाहती हैं। अवश्य विराकार प्रसंग साकार होने की चेष्टा करते हैं।

वैयक्तिक कर्मभूमि का वीतिक रूप बीच का अंकुर के रूप में प्रस्तुति होता है और समष्टि की कर्मभूमि का रूप भीता में बसित विराट् रूप है। इन दोनों का सम्बन्धान्वय-सम्बन्ध स्पष्ट है। व्यक्ति में समष्टि के प्रमुक्त रहने की यही परिधारिता है। हमारे अपनिपणों द्वारा भीतित 'प्रमोद विराट्' की बावमयि यही है। यह कर्मयोग बन्ध एवं मृत्यु के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। यनाकि धर्म का यह है यह कर्मयोग यह रही है और यानामी काव में ही धर्म का रूप से प्रभावित होती ही जाननी। इनका जोन धर्म है, धर्म है। धारम्यक में उत्पन्न है कि धर्म जीवन से ही सब बस्तुओं का आधिमान हुआ है और जीवन के संरक्षण में ही सकल धर्मित है।

व्यक्ति और समष्टि के इस सम्बन्ध का अनुभूतिपरक ज्ञान ही आत्मसाक्षात्कार है ; लेकिन यह ज्ञान प्राप्त नहीं है । यह अर्धव्य विभिन्नताओं में एकता की अनुभूति है । ये विभिन्नताएँ ही माया के आवरण हैं, जिनके विषय में सारे संसार के वैश्वर्यों ने काफ़ी कहा और लिखा है । गांधीजी ने भी जब इस ध्येय को अपनाया तो इस ज्ञानार्जन के मार्ग की कठिनाइयाँ उनके सामने भी आईं लेकिन वे सबका प्रतिक्रमण कर गये क्योंकि इस विषय कर्मभूमि के रहस्य का उन्होंने उत्पादन कर लिया था । प्रत्येक विद में समाहित आत्मा व्यक्त होने के लिए व्याकुल है यह सत्य उन्होंने हृदयंगम कर लिया था ।

विभिन्नताओं की असंख्यता को गांधीजी के संतर्बलुओं ने देख लिया था और इस अनुभव से अपने संकल्प की सीतों को नई शक्ति से अनुप्राणित कर लिया था । उन्होंने समष्टि के समस्त आवरणों को खेदकर देखा और वे इस परिणाम पर पहुँचे कि एक अविश्व शक्ति सारे दृश्य-व्यापार का संवाहन कर रही है ।

"दृश्य ब्रह्मा है लेकिन मैं निश्चित रूप से यह देख रहा हूँ कि जहाँ मेरे आस-पास की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और ध्व को प्राप्त हो रही है वहाँ इस समस्त परिवर्तन में एक महती विरामत सत्ता का निवास है जो अपरिवर्तनीय है और जो सबका लक्षण धारण एवं संहार कर रही है । यह स्वयम्भूत शक्ति परमात्मा ही है और जब कि यह पंचमूलात्मक दृश्य प्रपंच परिवर्तनशील और बदल रहा है, तो भलेही वह सत्ता ही अनंत और अनादि है ।

सत्य के इस रूप का वर्णन दूसरे पाठों में मानव में विराट की अनुभूति है । मनुष्य की पूरी मान्यता की इस प्रकार में ही हृदयंगम किया जा सकता है । मनुष्य के आसपास मिथ्या के जो अनेक आवरण हैं, उनको इस प्रकार चीरकर उनके अंतर्गत में इस प्रकार देखना ही माया के लक्षण से मुक्त होना है—

"पुनः एवैव विवर्त कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्

एतद् वो वेव निहर्ष मुहाया सोऽविद्याधीनि विकिरणीह सोऽप्या

"मनुष्य ही समस्त कर्म तपस्या ब्रह्म और परम समुत्त है । वह विरहक है । मिथ्या के आवरणों में प्रच्छन्न मनुष्य को बहुमानना ही अविद्या के बन्धनों से मुक्ति प्राप्त करना है ।"

(मंडकोपनिषद् २.१.१)

सारे सत्यों का सत्य यही है । मनुष्य क प्रसूती कर जो बहुमानने में हम प्रवृत्ति की अपेक्षा करते हैं जिसका बंद हमें मोचना पड़ रहा है । अतिश्रिया के रूप में सारी मानवता को बार-बार अत्येव के अतिश्रुति में प्रसन्नता पड़ता है । मानव का परमान विराट का अवयव है क्योंकि मानव में ही विराट् मूर्तिमान हुआ है । विद में ब्रह्माण्ड के सत्य के अति हम सब से उदात्तमान करने हुए हैं ? हमारे

पहिले 'मनुष्य' या शब्द में धीर कुछ ! स्वर्ग-राज्य की मानसिक सिध्दा प्राप्त नहीं हुई थी और मनुष्य ने न तो श्रेष्ठता का ज्ञान पहिला या धीर न शानवरण के निम्न स्तर पर ही वह उतर आया था । येक-भाव की दीवारें खड़ी नहीं हो पाई थी । येक धीर उपनिषद् इस स्तर के ज्वरित प्रमाण है । अर्चनबोध के द्वावलकांश का आरम्भ जिस मुक्त से होता है उस 'महीमुक्त' को कौन नहीं जानता ? इस मुक्त की मूलभूत बात यह है कि हममें अधियों ने पृथ्वी की उपासना की है । उसमें स्वर्ग की उपासना की धीर संकेत तक भी नहीं है । सारे अर्चनबोध में इस भावना का आवास हमें मिलता है । अधि-भूमि-स्वर्ग-भुव के लिए आसायित नहीं वे उन्हें पृथ्वी के अर्चनबोध बौद्ध से सम्मोचन मिल जाता था । इन पृथ्वी-उपासकों की दृष्टि में पृथ्वी-भुव मानव के प्रति भी अपार स्नेह और सम्मान होना चाहिये । हमारी सारी आध्यात्मिक परम्परा का सारा इतिहास इस स्नेह और सम्मान की ही अभिव्यक्ति है । हमारे उपनिषदों की बोधला है—

‘ईशानात्मविभम् सर्वम् यत् किञ्च जगत्याम्बपत ।’

‘इह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु की परमात्मा मैं आबूत जानी ।’

इस बोधला के अनुसार तो मनुष्य ही क्या सारे जगत्पर जगत के प्रति स्नेह और समार की भावना है ।

मनुष्य के इस प्रकृत बहल को धाव का मानव-समाज भूके हुए था । विज्ञान नादियों के निरलेख दृष्टिकोण से ज्ञानासा ही वह बाधा आगत हुई थी कि मानव का अस्तित्व प्रकृत और नवजीवन प्राप्त करेगा किन्तु जीवन के निरुपय विरुद्धपक्ष का शाव करनेवाले वैज्ञानिकों ने एक धीर पठित पुनीवाद से धीर हुरी और मानसिक अदृष्ट से गैरजगल करके निहित मानवता के साथ ऐमा विरुद्धवाद किया है जिसे मनुष्य की कई सधियाँ विस्मृत नहीं कर सकेंगी । वैज्ञानिक सामान्य जगता के कुछकुल का सारी न रहकर राजनीति और पूँजी के हाथों की निरुपय कठपुतलीमात्र बन गया । ऐसी स्थिति में जगता के लिए उक्त उपयो न ही क्या रह गया है ? वह यजगत् अपने स्वाधियों के आदेशों का पालन करता है । विज्ञान का आद्वैतिक ध्येय उसकी धाँधों से अधिभन हो गया है । इन प्रकार धाव के वैज्ञानिक ने स्वयं अपने को ही कल्पित नहीं किया है बल्कि विज्ञान के ध्येय और साधनों को भी कर्मकित कर दिया है । गांधीजी ने वैज्ञानिक आधिपकारों पर आधारीत आधुनिक सम्मता की इतीति निरा की है । वे उसे सैवा की सम्मता मानते हैं—

‘अमय धीर हुरी को मण्ड करने की इन सम्मता आकाशा की में कई धर्मों में निरा करता है । आधुनिक आधुनिकों का सर्वधर्म और उनकी दृष्टि के लिए पृथ्वी

सर्वांगीण पतन का एक कारण यही है। इस कारण के निराकरण के बिना हमारा यही विद्या में प्रवृत्त होना असम्भव है।

हमारी इस विक्रान्ति के दो मार्ग हैं। एक धीरे-धीरे इस सलग्नबुर बैर के ध्विनाश की निवाही की संरक्षण देने के लिए लोकजीवन के प्रति आत्मगति प्रकट करते हुए जनताओं की प्रार्थनाओं की पूर्ति में आकर बैठें। सोकेसर को जोर से धक्का धीरे विनिर्मुक्त करके हम उसे अपनी धारणा में पूर्ण करने चके हैं। दूसरी ओर हमने अपने व्यक्तिगत संतुष्टकरण की ओर सर्वत्र समग्र विद्या का। अपनी संकीर्ण परिधि में हमने विराट की छाया उतारने के बजाय ऐहिक भोगों से ही इसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इस व्यक्ति धीरे समष्टि के मूल सत्य की ओर चले। मानवता के परिचय के आधारों को हमारे समक्ष में नहीं रखा और हम निरन्तर मानव के भीतर समाहित विराट का निराकरण करते रहे।

गांधीजी ने हमारे पतन के इस मूलमूल कारण की पहचान का धीरे-धीरे सारा जीवन इस तरह के साक्षात्कार में ही बिताया। जिस परिस्थिति की प्रतिष्ठा के अन्तर्गत हमारे समाज में ऐसी ही उत्तम विद्या के अनुभव के भीतर आते हैं —

“हम कोटि-कोटि जनताओं के संतुष्टकरण में किस परम्परा का निवास है उसके विचार प्रत्यक्ष किसी ईश्वर पर मेरी धारणा नहीं है। चाहे मैं नर-नारी उस ईश्वर में विश्वास न करते हों किन्तु मेरी मर्त्यता ही उसमें निवास है। इस मानव-समाज की सेवा के लिए ही मैं अपने ईश्वर की स्तुति करता हूँ।

मानव के वास्तविक महत्त्व का यह अनुभव प्राप्त होना हमारी आध्यात्मिक परम्परा का मूल विचार है। किन्तु आज इस परम्परा से हमारा सम्पर्क विनिर्मुक्त हो चुका है। आज हमारे संस्कारों की वास्तविकता हमारा अतीत काशीन चित्त क्षेत्र न होकर हमारा वर्तमान बन गई है। जिस वैदिक संस्कृति का हम विवेचकों के सामने रखे करते हैं उसकी आधारभूत धारणा का भी हमें ज्ञान नहीं है। वेदों का मूलमूल विषय मानव के विचार धीरे है ही क्या? जिसमें ब्रह्मांड की अविच्छिन्नता का अन्तर्गत सत्ताह्वय प्रत्यक्ष है ही?

“समुद्रो नमः तावत् पुनश्चैव पमाहिता” (अथर्व १-७-१२)

“हारे समुद्रों का विराट प्रवाह इस अनुभव की गहरी में ही निरन्तर स्थिति होता रहा है।

व्यक्ति धीरे समष्टि के सम्बन्ध का इससे परम उदाहरण कहाँ बिखरा? वास्तव की अतीतकाशीन संस्कृति की महानता का रहस्य मानव के अन्तर्गत महत्त्व की अनुभूति है। उस काल में मानव सारी सृष्टि की एक इकाई के रूप में

पहिले 'मनुष्य' या मानव की ओर मुड़ें। स्वयं-राज्य की मानसिक सिद्धांत प्राप्त नहीं हुई थी और मनुष्य ने न तो देवता का माना पहिना या और न मानवत्व के निम्न स्तर पर ही यह उतरा पाया था। मेव मान की दीवारें नहीं हो पाई थी। वेव और उपनिषद् इस सत्य के अन्तर्गत प्रमाण हैं। अथर्ववेद के आदित्य के धारण जिस मूल्य में होता है उस 'महीसूक्त' की कीम नहीं मानता? इस मूल्य की मूल्यमूल बात यह है कि हमें अधिपति ने पृथ्वी की उपासना की है। उसके स्वयं की उपासना की ओर संकेत तक भी नहीं है। सारे अथर्ववेद में इस मान्यता का प्रमाण हमें मिलता है। अधि-भूमि-स्वयं-सुख के लिए कामनायित नहीं वे उन्हें पृथ्वी के अपरिमित समय से सम्पूर्ण मिल जाता था। इन पृथ्वी-उपासकों की दृष्टि में पृथ्वी-सुख मानव के प्रति भी अपार स्नेह और सम्मान होता चाहिये। हमारे सारी साम्प्रदायिक परम्परा का सारा इतिहास इस स्नेह और सम्मान की ही अभिव्यक्ति है। हमारे उपनिषदों की ओर मुड़ें—

‘ईसावास्मिन्मिहम् सर्वम् यत् किञ्च जपस्याम्भयत् ।

‘इह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु की परमात्मा ने प्राप्ति लानी ।’

इस ओपण का अनुसार तो मनुष्य ही क्या सारे ब्रह्मचर जगत के प्रति स्नेह और समानता की मान्यता है।

मनुष्य के इस प्रकृत महत्त्व को मानव-समाज नहीं हुए था। विज्ञानवादियों के निरपेक्ष दृष्टिकोण से मान्यता ही यह साक्षात् प्रमाण हुई थी कि मानव का अस्तित्व-मूल्य प्रकृत जीवन नवजीवन प्राप्त करेगा किन्तु जीवन के निरंतर विरहपण का साक्षात् करनेवाले वैज्ञानिकों ने एक ओर पश्चिम पूजावाद से और दूसरी ओर मानविक बहानों से घेरे-घेरे करके निहित मानवता के साथ ऐसा विश्रामपाठ किया है जिसे मनुष्य की कई सभियाँ विस्मृत नहीं कर सकेंगी। वैज्ञानिक साम्राज्य बनने के बुद्धिमान का सारी न यहकर राजनीति और पूजा के हानों की निरन्तर कठोरतानीमान बन गया। ऐसी स्थिति में जनता के लिए उसका उपयोग ही क्या रह गया है? वह यंत्रणा अपने स्वामिनों के पालकों का पालन करता है। विज्ञान का वास्तविक ध्येय उसकी धारों से घोषित हो गया है। इस प्रकार मानव के वैज्ञानिक ने स्वयं करने की ही कल्पित नहीं किया है बल्कि विज्ञान के ध्येय और सारों को भी कल्पित कर दिया है। गांधीजी ने वैज्ञानिक धारणाओं पर साक्षात् प्राणुनिक सम्मता की इसीलिए निरा की है। वे उसे घेरे-घेरे की सम्मता मानते हैं—

मानव और सृष्टि को नष्ट करने की इस उद्यम काकाका की ये कई धर्मों में निरा करता है। पाषाणिक वास्तवों का संवर्धन और उनकी प्रति के लिए पृथ्वी

के स्रोतों का सम्बन्ध या मेरी दृष्टि में वृद्धि है । यदि धार्मिक सम्बन्ध नहीं है तो यह धैर्यहीन सम्बन्ध है ।

बाँबीबी की ईश्वरानुभूति का मूल कोट मनुष्य है । ईश्वर में उनकी आस्था इसीलिए है कि मनुष्य के लिए उसकी कष्टता का कोप नहीं होता है । उनकी भावना का ईश्वर किसी सम्प्रदाय-विधेय का ईश्वर नहीं है, बल्कि सारी मनुष्य में व्याप्त होकर वह आधिमात्र की प्रभुत्वों का संवाक्य है । उसके सामने सर्वत्र समत्व है । उसकी अत्यन्त ब्यापक दृष्टि में कहीं भी किसी के भी प्रति हीनता की भावना नहीं है । अपने ईश्वर के रूप का स्वीकरण स्वयं बाँबीबी ने इस प्रकार किया है—

मेरा ईश्वर अनेककली है । कभी मैं उसे घरों में देखता हूँ कभी साम्प्रदायिक एकता में कभी अस्पृश्यता-विचारों के प्रयत्नों में मैं उसकी महिमा के वर्णन करता हूँ । मेरी आस्था इसी प्रकार प्रस्तावों बहुरूप करती हुई उसकी अनुभूति में लीन हो जाती है । उसके साथ एकाकार होने के लिए मेरे पास बड़ी प्रयासों हैं ।

काय के पतन का मूल कारण अस्वस्थ या भिन्न की भाँसा में तीन विषय-बुद्धि पतने से—व्यापक रूप साम्प्रदायिक विधेय और अस्पृश्यता । बाँबीबी ने जब भारत के स्वतंत्र्य-संघर्ष का नेतृत्व किया तो इन विषय-बुद्धियों का मूखोन्मूलन स्वाभाविक ही उनका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए था । लेकिन साम्प्रदायिक अस्तित्व पर इन भावियों का परिहार मूल के लिए नहीं बलकार था । कायस यह कि बाँबीबी बाह्यारोप के बजाय अंतःकरण द्वारा बुद्धि के स्वतंत्र निवेदन पर विश्वास करते थे ।

इष्टानुभूति की ऐसी बहुरूपी और व्यापकता प्राप्त करने की भावना 'अद्वैतवाद' के उद्देश्य बसाई हुई है । अद्वैतों की ही यह अस्वस्थ-बुद्धि प्राप्त हो सकती है । 'अद्वैत' की हमारे आसनों ने बड़ी परिभाषा दी है—

सम्प्राप्यमानम् अद्वैतो ज्ञानतुष्ट-
कृतात्मनो वीतरागा प्रज्ञान-
ते सर्वत्र सर्वतः प्राप्य वीरः
वृत्तस्थानः सर्वमेवाभिधत्ति

ये जिन्होंने ज्ञान में नरक आत्मा को प्राप्त कर लिया है विवेक से परिपूर्ण हैं और आत्मा के साथ परमात्मा की एकता स्थापित करते हुए अपने अंतःकरण में समत्वभाव पैदा कर लिया है इन आभासकार के बाद उनकी स्वार्थहीन भावनाओं का भी अंत हो गया है और अन्त के समस्त ज्ञान-व्यापारों में उनकी अनुभूति प्राप्त करके उन्होंने अद्वैत का उच्चारण कर दिया है । अद्वैत तो वे हैं,

जिन्होंने बट बटवासी परमारों की प्राप्ति में साक्षरता काष्ठ का अनुभव कर लिया है व उनके साथ एकाकार हो गये हैं और सारी सृष्टि के जीवन में उनका प्रवेश हो गया है।

गांधीजी की ब्रह्मानुभूति इन लक्षणों के साथ पूरा-पूरा साबुस्य रखती है। इनका ब्रह्मलीनता परावर जीनता हो गई थी। उनके अंतःकरण के विस्तार से कुछ भी व्यस्य नहीं रह गया था।

प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर की महिमा का गान करना। प्रार्थना के समय हमलोग अपनी समस्त अकृतार्थता एवं दुर्बलता की बातें निरलक्ष्य मात्र से स्वीकार करते हैं। ईश्वर सहस्र नाम से परिचित है अथवा यह भी कहा जा सकता है कि वह अव्यय और नामहीन है। चाहे जिस नाम से हम उसका भजन कर सकते हैं। कोई उसे राम कहा है, कोई कृष्ण, कोई रहोम और कोई 'गाड'। किन्तु सबकी प्रार्थना उसे एक ईश्वर के प्रति हो होती है। जिस प्रकार लाधमात्र में सबकी रुचि नहीं होती वही तरह सब लोग एक ही नाम की वसन्ध नहीं भी कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ईश्वर का नाम अपने लिये चुन लेता है, किन्तु सधराक्तिमान सर्वत्र विराजमान अव्यय ईश्वर के समीप हम सब की मनोगत प्रार्थना पहुँच जाती है और हमारी योग्यता के अनुसार वह हमारी प्रार्थना को पूर्ण करता है। —म० गांधी

अभय हुए बिना सत्य का अनुसम्धान किस तरह किया जा सकता है ? ईश्वरनाम का यह वीर पुरुष के लिए ही है भीम के लिए नहीं। सत्य ही हरि है सत्य ही राम सत्य ही मारायण सत्य ही बामुदेव। जो भीम होता है, वह भय में भीम होता है और वीर भय से मुक्त होता है। वह तलवार आदि शस्त्रों से भीम नहीं होगा। तलवार बोरस का व्यग्रक नहीं है, भीमता का चिह्न है। —म० गांधी

बेद ऋचायें थीं सांनों में

प्र०० अथल'

बेद ऋचायें थीं सांनों में मुनि बसी थी तन में,
दृष्टि भरी थी बरदानों से मूर्त विमा थी मन में,
स्वर्ग विह्वल होता था बापू की आत्मा के मुख से,
राम नाम उगड़क हाता था कड़ लस कदया मुख से ;
जीवित था विरवास और संकल्प हृदय कपन में
बिम्बित होती थी शिखता मुस्काहों के रूप में ।

देह जली पर माखों का प्रहाद नहीं जल
कोन जला पाया हिमगिरि को, कोन बुझ राशि पाया
बुका बह का रक्त अपरिमित प्रेम सिन्धु जीवन
देता रहा मोक्ष जो पुन-पुन के अभिराम मरस का
अभिदेवत्व जमा का मानव ममता की ईश्वरता
मूर्त हुई थी तापस-तन में पर-सेवा बसकता
कोन मुनेगा अब पुकार पीड़ित जग के जन जन की
कोन हरेगा बाह-नृपा चतनता क कण-कण की ?

हाथ नाम के पुतलों में बलि की बिजली का पातक
स्वागातृति क शोर्कों का अरुखाम—पुन्य का पातक
पेसा था इष्यि हमारा बापू राष्ट्र बिबाता
पला था वह अमर ज्योति का—अबुद्ध क्षिति का दाता !
निबावित हो गयी आरती राम नाम के जप की
बाँव रही हैं नीचें फिर अज्ञान-निष्ठा की—तपकी
बेद ऋचायें थीं सांनों में, सत्य-शिक्षा अमर मं
पदम में सतत बसा था—देव सृष्टि थी स्वर में ।

राम राम म प्येस चाँदनी का चम्पन भरता था
रोगा था प्रभु स्वर्ग कि अब बापू का मन भरता था
बह महिष्मता का दबल बह शक्ति स्नेह का संवस
बह लम्पयता का स्वामी—उगड़लता म अनि बराबर ।
थी मदेह अचरान विमलता नम नि कामी तन में
बेद ऋचायें थीं सांनों में राम मूढ था मन में ।

रोम्या रोम्या और बंकी बी

गांधीजी और रोम्मा रोम्मा

(प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र)

महात्मा गांधी और महाप्राण रोम्मा रोम्मा—एक ही घुम में उलझन होनेवाले इन दो महाप्राणों के जीवन-दर्शन और उनकी विचारधाराओं पर यदि हम विचार करें तो हमें उनके मूल में एक अपूर्व ऐक्य एवं सामञ्जस्य दिखायी पड़ेगा। यह सब है कि दोनों के कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न थे और जिस दृष्टिकोण को लेकर दोनों ने जीवन को देखा था उसमें भी उनकी भिन्न-की विशेषताएँ थीं। किन्तु उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का ध्यान देने के बाद भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचें बिना नहीं रहते कि इन दो महापुरुषों के जीवन-दर्शन में एक ऐसा अन्तर्निहित सत्य था जो दोनों के व्यक्तित्व को परस्पर दूर होते हुए भी एक कर देता था। वेद काल और धर्म की खड़ी-सी सीमा से ऊपर उठकर जब हम व्यापक दृष्टि से जिन्हीं दो महापुरुषों के जीवन के सम्बन्ध में विचार करते हैं तब हमारा ध्यान उनके मिश्रण एवं वैशिष्ट्य पर ही नहीं बरक़्त उनके बीच जो ऐक्य एवं सामञ्जस्य होते हैं उनकी ओर भी आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। यही कारण है कि गांधीजी और रोम्मा रोम्मा इन दोनों को एक साथ बैठकर जब हम इनके कार्य-कलाप की तुलनात्मक आलोचना करने लगे हैं तब हमें इन बात पर स्तब्ध होती है कि दोनों में दिव्यता आबनाम्य की ओर दोनों के जीवनमार्ग किन्तु प्रकार समन्वयमूलक थे।

रोम्मा रोम्मा एक महान् कलाकार थे। कलाकार की दृष्टि से ही उन्होंने जीवन की देखा की और जीवन में जो कुछ कुरिस्त एवं कार्य आश्रित एवं अनुसर है उससे उनका चिन्ती-मन विरक्त हो-उठा था। रोम्मा के अन्तःस्थानिक रोम्मा रोम्मा ने अपने जीवन के वैशिष्ट्य-देखी के लिए किसी अन्तःस्थानिक की रचना न करके इस भूमि-पुनरिष्ठ भूमि पर ही उनके महिम्न-निर्माण का स्वप्न देखा था। उनका चिन्ती-मन कला के किसी नायालोक में बिबरण न करके भित्त के इस नमोरोताहमय जगत् में ही बिबरण करता था। उन्होंने अपने जीवनकाल में ही दो-तीन महामुद्र की बिबरण-सीताएँ देती थीं। इन जगत् के नष्ट-पृथ्वी के अन्तःस्थानिक की अन्तःस्थानिक तथा रचनात्मक देखकर इस कलाकार की कोमल भावनाओं पर विद्वान् मिष्ट आकाश पहुँचा था। प्राप्ति-प्राप्ति में अन्तःस्थानिक-अन्तःस्थानिक में अनुप-अनुप में अन्तःस्थानिक और हिता प्रतिहिता का वैशिष्ट्य अन्तःस्थानिक। अन्तःस्थानिक

एक भी जीवन के संघाम एवं कोसाहस से अपने को विभ्रान्त नहीं रह सके। एक ने साहित्य के माध्यम से निरवधारित एवं निरवधारणीय की समझवाली और दूसरे ने राजनीतिक संघाम के माध्यम से प्रेम एवं अहिंसा की नीरवधमन्त्रक समझवाली का अवबोध किया। इस के कोटि-कोटि मनमय पराधीनता को अपने जीवन में सत्य समझकर अभिसन्त जीवन व्यतीत करें और सम्भाव्यकारी के प्रति मनमें शत्रुता का भाव पोषण करते हुए भी उसके प्रवण पशुवत के भय से भीत होकर अपने को निरवध समझें और उसके प्रतीकार के लिए कोई उपाय न करें यह एक ऐसी बात भी जो सत्यदृष्टा व्यक्ति की दृष्टि में सबसे बड़ी मिथ्या थी। इसी तरह कोटि-कोटि मनुष्यों की बुद्धिपूर्वक उनके दीर्घकाल एवं धार्मिक नीतियों एवं कर्मों को सुनकर नवीन के समान उस सत्य का हृदय संताप की धौंसे से प्रविष्ट हुए बिना नहीं रहा। पराधीनता नहीं स्वाधीनता बनाने नहीं मुक्ति जीवन का सत्य है इसलिये सत्य की प्रतिष्ठा के लिये साधक को संघाम करना ही पड़ेगा। इस सत्य की प्रतिष्ठा में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। सत्य और वैष्णव अपने अलग और कीर्तन के धाम को लेकर, व्यक्ति के मुख और शक्ति को लेकर समुत्पन्न नहीं रह सकते। समष्टि के कल्याण के लिये उसके बुद्धिनिर्धारण और मुक्तधारित के लिये उसके निरपेक्ष एवं निरपेक्ष पूर्व हृदयों में धारा एवं धाम की नूतन पयोधि बाधित करने के लिये उन्हें मन्दिर की एकान्त साधना से विमुख होकर स्वातन्त्र्य-संघाम के मोड़ों के बीच अपना स्थान ग्रहण करना ही होगा। और यह इसलिए कि राजनीति में भी सत्यधर्म की प्रतिष्ठा करनी होगी। उन्हीं के शब्दों में—“I am trying to introduce religion into politics.” यै राजनीति में धर्म का समावेश करने की चेष्टा कर रहा हूँ। कोटि-कोटि मनुष्यों की मुक्ति जिस दिन उनके जीवन में सत्य का प्रतीकात् होने लगी उस दिन ही उनके जीवन में व्यक्ति और समष्टि का सारा भेद मिट गया और वह अपनी शक्ति की धारा-धाराधाराओं की प्रतिनिधि बन गये। रोम्यों रोम्यों के शब्दों में—“He incarnates the spirit of his people.”

गांधीजी के जीवनशरीर के पीछे भारतीय सम्पत्ता एवं संस्कृति की एक प्रचण्ड परमपरा काव्य कर रही थी। इसलिये इस परमपरा के आधार पर अपने जीवनशरीर की शक्तों में उठते जागने कोई श्रुति या इन्द्र उपस्थित नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति के मूलमूल की अपने जीवन के धारम्य में ही ग्रहण करते उठते उसे व्यावहारिक बन देने की चेष्टा की। धार्मिक की यह शक्त बिना किसी विचार या विधान के प्राचीन बनती रही। भारतीय सम्पत्ता भारतीय संस्कृति

भारतीय बर्म और भारतीय ज्ञान के मूल में उसकी धारणा में उन्हें यहिषा का एक-एक अक्षर अक्षिप्त रूप में अक्षिप्त दिखायी पड़ा। इसलिये यहिषा यह ही उनके जीवन का धर्म और उस धर्म की स्थापना बन गयी। इस यहिषा ने उन्हें मरुज्जबी कीर बना दिया और उनके हाथ में एक ऐसा समीप धर्म वे बिपा जिसके सामने प्रवण से प्रवण उत्सवगत को भी वह नम्र समझने लगे थे। यह यहिषा उनके लिये जगहों एवं दुर्बलों का नहीं बल्कि बीरों एवं अक्षिप्तानों का धर्म थी। इस यहिषा ने ही उनकी राजनीति को सब प्रकार के अतृप्त्य और कूटनीति से मुक्त करके बिषु की तरह यहिषा एवं उत्सव बना दिया था। इसके पीछे साधक का वो आत्मप्रत्यय सामकर रहा था वह उसे जिह्व की तरह निर्भीक और बहादुर की तरह धारने संकल्प पर धुरंध्र बना दिया था। अपने इस समीप धर्म के बलवर ही उन्होंने अपने पसुबद्ध-उत्सव आत्मविश्रुत तथा आत्मविश्वासहीन ऐश्वर्याधियों की अत्याचारियों की प्रवण अक्षिप्त का सामना करने और आत्मवक्त हाथ उनके धर्म-धर्मों की धार को कुम्भित कर देने के लिये आह्वान किया। आत्याचारियों के साथ अतृप्त्य करके उनके आत्याचारों का धर्म एवं यहिषाधर्म से प्रतीहार तथा उनके आदेशों की मज्जा अतृप्त करके उनकी अक्षिप्त एवं प्रभुत्व को ध्वंस बना दिया होगा। यहिषा का यह कीमती Strategy इतना सही इतना बल और ताक ही इतना अत्याचारिताक था कि बिरोधी पक्ष का मनोबल Morale अतृप्त्य यह ही नहीं उठता था। बिरोधी पक्ष के मनोबल को क्षीण करके उसे हनकुट्टि कर देनेवासी यह एलीनीति ही यहिषा संज्ञाप की अनिवार्य बिरोधता थी जिसका प्रयोग गांधीजी ने भारतवर्ष के राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक किया था।

रोम्बा रोम्बा का अपने जिज्ञासों का व्यावहारिक प्रयोग करने का कोई सुबोध गांधीजी की तरह नहीं दिया। अतृप्त्य का वे उन्होंने किसी राजनीतिक संज्ञाप में धाम नहीं लिया था और न किसी जन आन्दोलन के परिचायन का भार उनके ऊपर था। उनके जीवन-वर्षन के बीछे आस्थात्मक उत्पत्ता एवं संतुष्टि को बीछी कोई परम्परा भी नहीं थी जिसके आधार पर वह यहिषा ही अपने जीवन-वर्षन को निर्धारित कर पायेगा। बही कारण है कि उनके जीवन में हम अतृप्त्य का संज्ञाप पाते हैं और इस संज्ञाप के बीच से हीतर ही हमारा अवधारित होता है। अपने अनुदिक के आकाशवाणी में अक्षिप्त की निष्पूर सोच-आस्था एवं मोक्षधर्मता अतृप्त्य तन्मात्र का धोरण तथा अक्षिप्त साम्राज्यवादी राजनीतियों एवं अतृप्त्यधर्मों के दुर्बलों के कारण आति आति और उत्पत्त के बीच पूजा देव एवं अक्षिप्तता का निर्दग्ध प्रचार तथा अक्षिप्तता और अक्षिप्त के नाम पर बल एवं मानव-बिरोध को उनेशन देना—इस सब से रोम्बा रोम्बा की अतृप्त्य धारणा

को बँध नहीं मिलता था। यह एक ऐसे व्यक्ति की ओर में थे जिसमें उन्हें पूर्व और पश्चिम के परस्पर विरोधी धारकों का सम्बन्ध तथा जीवन की पहेली का उत्तर मिले। इसके लिए यह धर्मोपगम के यात्री बने। उनकी यह तीव्र भाषा पश्चिम के महान कलाकारों और विचारकों से धारम्भ होकर पूर्व के सत्य महात्मा और कर्मयोगी के चरणों में यदावधि समाहित करके समाप्त हुई। उनके जीवन की इस यात्रा का विकास टास्त्वोय मिटोफेन और माइकेल एन्जेलो से धारम्भ होकर गांधी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द में समाप्त हुआ। धारम्भ में यह यूरोप के इन तीन महान् कलाकारों की यत्न प्रतिभा से प्रभावित हुए। फिर भी उनकी उत्प्रेरित धारणा को धारित नहीं मिली। टास्त्वोय के प्रति उनके हृदय में असीम घटा थी किन्तु इस घटा ने ही बाह में पसकर पश्चिम के सम्बन्ध में उनके मोह को भंग कर दिया। मोहर्गम होने पर उन्होंने लिखा—“यै यह कई बिना नहीं यह सत्य कि टास्त्वोय एक धर्मोपगम प्रवर्तक नहीं बड़े का सकते। उनकी व्यक्ति प्रतिभा बराबर अपने लिए कोई व्यावहारिक मार्ग नहीं निभासने में असमर्थ रही। इसके एक साल बाद जब महात्मा गांधी के सम्बन्ध में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई उन्होंने लिखा—
Everything in Gandhi is natural simple modest and pure
Whereas in Tolstoy pride fights against pride anger
against anger everything is violent, not excepting even
non-violence” गांधी में सब कुछ स्वाभाविक सरल विनीत और बिना
जान पड़ता है जब कि टास्त्वोय में झूठकार झूठकार के विरुद्ध क्रोध क्रोध के
विरुद्ध संघाम करता है, और उनमें सब कुछ प्रवर्तक जान पड़ता है—यहाँ तक कि
उनकी ग्रहणा भी। ज्यों-ज्यों पूर्व के साथ उनका परिचय घटित से घटित होता
होता गया त्यों-त्यों उनके समक्ष यह सत्य प्रतिमाघित होने लगा कि पूर्व और
पश्चिम के जीवन के प्रति दो विपरीत मनोभावों में से उन्हें एक को चुन लेना है।
प्रथम महायुद्ध के बाद सन् १९१९ में उन्होंने लिखा था—“राष्ट्रों के इस युद्ध के
बीच के दो प्रवर्तक व्यक्तिों का उदय होया। वे दो महायक्तिवर्ग होयी—अमेरिका
और एशिया एक दूसरे का सामना करती हुई। यूरोप उन दोनों महायक्तिवर्गों में
से किसी एक के द्वारा प्रभावित हो जायगा। ये कोई अविचलनता नहीं है और
कोई यह नहीं कह सकता कि इनमें कौन-सी विचारधारा यूरोप को प्रभावित कर
लेगी। किन्तु मेरा यह निश्चय है कि मानवता की यतिन उनकी गांधी एका
की प्राणा एशिया पर ही प्रविष्ट है। महात्मा गांधी के “नैतिकता” के
प्रभावों की धनदार की मूर्धिरा में उन्होंने लिखा था—“पूर्व के जो यह

धार्मिक-न्याय तर्क है, उसकी प्रति हम तक यह नहीं सकती जब तक कि वह यूरोप के उपद्रवों को धारणित न करे। पाश्चात्य सम्प्रदाय के प्रति हमकी विरक्ति इसी वह बड़ी भी कि वह पूर्व से प्रकाश पाने की माता करने अने बे। उन्होंने कहा था—“यूरोप में हमसे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यूरोप की सम्प्रदाय से दृष्टि नहीं हैं। हम में कुछ ऐसे हैं जो एशिया की घोर वृद्धि समायें हुए हैं। मैं यह नहीं कहना कि यूरोप के लोग एशिया के धर्मविस्वास की चहल करें। मैं केवल यही चाहता हूँ कि वे बीजक के लक्ष आगू परे हुए सुरके धामनों का स्वागत करें। वे एशिया से उन बातों को सीखें जिसकी यूरोप और अमेरिका को निन्द्य धारण्यता है—‘सन्धि शैव’ बननी यात्रा और निर्मल धामन।” विश्व के कलाकार और पूर्व के नाटिक नेता इन चीजों से प्रकाश पाने की माता यह करते रहे। चीजों के प्रति धारण्य ने उनके मन में बिंदु हस्त की सुधि कर दी थी जहाँ धारण्य हुआ सन्तत भारतीय सन्त वांछी के जीवन में। साहित्य संदीप्त और विचित्रता को कार्य नहीं कर सकी जब धर्मविस्वात हाथ खोले हुए।

महात्मा गांधी के सम्बन्ध में रोम्मा रोम्मा ने अपनी पुस्तक "महात्मा गांधी" में लिखा है— "If there is such a thing as genius great by its own strength whether or not it corresponds to the ideals of its surroundings there can be no genius of action—no leader who does not incarnate the instincts of his race satisfy the need of the hour and requite the yearning of the world. अर्थात् यदि प्रविष्टा बीड़ी किनी बस्तु का अस्तित्व ही संभव है तो अपनी शक्ति में ही महान् है चाहे अपने चतुर्विध के आदर्शों के साथ कितना मेल हो वा नहीं तो गांधी के स्वरूप प्रविष्टावादी कर्मवीर धीर नेता कोई दुर्घट नहीं हो सकता। अपनी जाति की धारणा की प्रतिमूर्ति बनकर वह समय की आवश्यकता की पूर्ति तथा संसार की आकांक्षा का प्रतिबोध करते हैं। गांधीजी के धर्मशास्त्र के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है— "वो हजार वर्ष से अहिंस से ब्रह्मा धर्म का निष्ठावान् भारत की धारणा के ऊपर प्रकीर्ण है। महावीर, बुद्ध धीर वैष्णव धर्म ने धर्मशास्त्र को कौटिल्य-कोटि आचार्यों का धारणत्व बना दिया था। गांधी ने केवल इसमें नया रस आकर इसे सजीव बना दिया है। उन्होंने महान् आध्यात्मिकता का धर्म की शक्तियों का के धर्मशास्त्र को सामाजिक बनाना से प्रेरित नहीं आकांक्षा किया धीर जनता वाली को मुक्त कर के अहिंस हो पड़ी। गांधी केवल कहते ही नहीं वह अपने जीवन का प्रमाण भी बन जाते हैं।

अपनी जाति की आत्मा की वह प्रतिमूर्ति हैं। भग्य है वह मनुष्य जो अपनी जाति की इस प्रकार प्रतिमूर्ति बनता है और उसकी मृतप्राय जाति एक बार फिर उसका आत्मा में उन्नीव हो उठती है। यदि आज भारत की आत्मा उसके मन्दिरों और प्योबनों से निकल-निकलकर सारे देश में परिभ्रमण हो रही है तो इसका कारण यह है कि उसके पास वह संवेद है जिसको सुनने के लिए संसार व्याकुल हो रहा है।" महावीर, बुद्ध और जैसम्य देव ने जिस अहिंसा धर्म का प्रचार किया था वह मनुष्य-व्यतापदम व्यक्ति की मुक्ति के लिए साधना का विषय था। संसार के मामानुष से मुक्त होने के लिए प्राणीमात्र से प्रथम मन कर्म और बाह्य से हिंसा का संपूर्ण त्याग। यह सब व्यक्ति के लिए ही साम्य वा समष्टि के लिए नहीं। किन्तु गांधीजी ने एक विशाल देश की कोटि-कोटि जनता की राजनीतिक मुक्ति के लिये व्यक्ति-साधना के इस पुराणपुस्तक पथ का निर्देश किया। यह उनकी मौलिक प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता था। उनका वह अहिंसा साम्प्रदायिकों की निष्क्रियता नहीं थी। वह अहिंसा धनीति और सम्भाव, दुष्कार एवं पाप के प्रति निष्क्रिय बनकर उनसे लड़ने का उपदेश नहीं देती। गांधीजी का विश्वास था कि यह अहिंसा सबसे बलवत्तर सत्त्विक बल है, और वह सत्त्विकता का प्रमोद धर्म है। कायर और भीड़ इस बल को ग्रहण करने के प्रतिकारी नहीं हो सकते। सभी रो रोम्मा रोम्मा ने कहा है कि Gandhi has merely transfused heroic blood into it. वह सत्त्विक वा साधुसत्त्वों और संसार विरक्त महात्माओं की व्यक्तिगत साधना तक सीमित रहने के कारण एक प्रकार से पंच जन जुड़ी भी उसे ही गांधीजी ने पुनरुज्जीवित करके सुरवात बना दिया।

वर्तमान बल का विमल रोम्मा रोम्मा ने इन अवलम्ब राश्यों में किया है— हिंसा की प्रवृत्ति सभी संसार के ऊपर है हीकर वह रही है। हमारी सम्प्रदाय की फलत को जो गांधी निष्कृत कर रही है वह स्वयं निरभ्र आत्मपथ से सहसा नहीं पट पड़ी है। सबको के निष्पूर आत्मविमान का जिसकी बार को अन्ति के मनुष्य की अन्तीपातना द्वारा बराबर तीव्रण है तीव्रण बनाने का प्रयत्न होता रहा जिसका प्रकार मण्डल के अन्त-सारण्य स्वाय के नाम पर होता रहा और जिसका धर्मिक एक सत्ताधी के अमानुषीय धिक्कार द्वारा हुआ है, जोन्य अनिष्ट-तंत्र और बहुभाषी धर्मनीति जिसमें आत्मा का नाश हो जाता है, इन सब का अन्तिम परिणाम इन अन्तःसारण्य संघर्षों के का में होना निश्चित था जिसमें यूरोप की सारी निधिर्वा पट्ट हो जाती। अन्तःसत्ताधी पट्ट के सत्त्विक का स्वाय के ऊपर आधिपत्य था। आज सत्त्विक है स्वाय बन रही है।

शक्ति ने श्वास को प्रकट कर दिया है। इस प्रकार के सम्बन्धपूर्ण युग में जब कि दुनिया की नींव हिलने लगी है और कही भाष्य भाषा या प्रकाश नहीं रह गया है एकमात्र बर्गविश्वास ही मनुष्य के लिए साधन सम्बल हो चक़ा है। किन्तु इस बर्गविश्वास को कौन प्रमाणित करेगा? और वर्तमान नास्तिक कवच में किस तरह वह प्रमाणित होगा? कर्म द्वारा ही बर्गविश्वास को प्रमाणित किया जा सकता है।

यही बर्गविश्वास गांधीका विश्वास के प्रति महान् संदेह है जिसे वह भारत का सर्वोच्च कहते हैं—आत्मश्रद्धा का संदेह। गांधीजी के इस बर्गविश्वास से अनुप्रासित होकर रोस्वी ने भी अहिंसा को बर्गविश्वास के रूप में ग्रहण किया था। हाँ उनके लिये यह बर्गविश्वास ही बन गया था। इस बर्गविश्वास के कारण ही वह मानवबर्गी होने और अपनी इस मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने स्वदेश-निर्वातन स्वीकार किया। उन्होंने लिखा है—

'Let them jeer! I have this faith. I know it is scorned and persecuted in Europe, and that in my own land we are but a handful. And even if I were the only one to believe in it, what would it matter? Faith is a battle. And our non violence is the most desperate battle. मान मेरा यही है। मझ में वह बर्गविश्वास है। मैं जानता हूँ कि यूरोप में इस बर्गविश्वास का जनहाव किया जाता है और हमारे भारत करनेवालों को निर्वातित किया जाता है और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे जाने देह में इस प्रसार के बर्गविश्वास रखनेवाले मुझी भर ही होंगे। किन्तु यदि मैं अकेला भी होऊँ तो इससे क्या? बर्गविश्वास एक सपना है। और हमारी यह अहिंसा एक अत्यन्त निर्भीक संघर्ष है। मन और हृदय की धमिल में रोस्वी को पहले से ही विश्वास था। समुदाय की अवेता आत्मबल को वह विशेष मर्यादा प्रदान करते थे। किन्तु इस विश्वास का जनम कितावक का जब उन्हें गांधीजी के अत्यावह संघर्ष में देखने को मिला तब उन्हें ऐसा लगा कि अचरित वह विश्व नृप के सम्मान में वे वह गुरु उन्हें मिल गया। गांधीजी की जीवन जहाजी से उन्होंने एक नूतन प्रेरणा प्राप्त की। उन्हीं के पक्षों में— मेरे मन के बुद्धि चित्र में गांधी युगनाय का पदम हुआ। उस उग्रवम ठाण के आत्मिक को यूरोप के ऊपर प्रतिप्रकट करने का भार मैंने ग्रहण किया।' गांधीजी की तरह रोस्वी रोस्वी भी पूर्ण आधाबारी थे। यूरोप विध्वंस की आगजनीना में उल्लस होकर अपनी आभितवाणी को मही चुन रहा है इससे

यह मर के लिए उन्हें बिछाया भले ही हुई हो मगर हृदय के धंदर धासा की जो स्निग्धोद्गमन दीपशिखा बस रही थी वह निर्बाधित कभी नहीं हुई। यूरोप के मोहिमय भविष्य की उन्होंने अपने मन में जो कल्पना कर रखी थी वह कल्पना एक दिन वास्तव होकर रहेगी ऐसा उन्हें विश्वास था और इसके लिए केवल यूरोप को ही नहीं सारी मानव जाति को एक नया पद-व्यवर्धन गांधीजी की धारणा से मिलेगा यह भविष्य-दर्शन भी उन्होंने धरने मानस-बल से कर लिया था। उन्होंने लिखा है — One thing is certain either Gandhi's spirit will triumph, or it will manifest itself again as were manifested centuries before, the messiah and Budha, till there finally is manifested in a mortal half-god the perfect incarnation of the principle of life which will lead a new humanity on to a new path." अर्थात् एक बात निश्चित है—या तो गांधीजी की धारणा बिजली होपी धबका वह पुनः धबकाइर डहुए करेगी वैसे कि सदियों पहले मसीहा और बुद्ध के कर्म में वह प्रकट हुई थी। इस प्रकार मानव के कर्म में एक ऐसा वैश्वकर्म पुरन भवती है होता जो अपने में जीवन के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से प्रतिमान करेगा और नूतन मानवता को एक नूतन पद पर ले जायेगा।"

अमर बापू !

श्रीमानाथ अचर्यी

दीन धरा को समझाया है रह रह कर आकाश
बाप जीवित हैं जब तक जीवित धरा विश्वास
मृत्यु न मार सकेगी जनको रोओ नहीं स्वधरा
उनका जीवन बोल रहा है जन बस कर संदेश
गंगा-यमुना गांधी उनके जीवन का संगीत
लक्षबाया उनके वराम करने को स्वयं पुनीत

×

×

×

आज अमर हैं अमर रहे रही तुमको भारत-माता
जन जन भक्त तुम्हारा जय हो भारत-माय विधाना

मिट्टी की ज्योति

श्री प्रभात एम० ए०

मिट्टी की ज्योति किसी नम में
मिट्टी की ज्योति किसी भूपर ।

जोषियों बूँदों, लूणन बूँदों,
मर्मज्यों ने भी जौंकाई;
विपुल की छपटें कौंच गईं
मालों हो प्रलपता सुरकाई;
झिपने को भागा मासु ज्योम में,
तम पैदा अक्षिप्त ज्योम;
उत्सव होइ के अवरों पर
विश्वसक ज्योम तमक आई

बलिदान किसी ने मॉगा था
मिल गया म बेर हुई ज्योम-मर
मिट्टी की ज्योति किसी नम में
मिट्टी की ज्योति किसी भूपर ।

बलिदान किसी ने मॉगा था
मानवता ने आह्वान सुना
बन आग किसी का सुकन बूँद
विश्वेन्द्र मरा अभिमान सुना
बल पड़ा अमृत की ओर बरा के
गौरव का अभिमान सुना
सुड़ी भर राख बन्नी लसमें
रह गया ज्योमता गान सुना

मानवता ने कुछ कहा नहीं
लुट गया स्वर्ग स्वर का सुन्दर
मिट्टी की ज्योति किसी नम में
मिट्टी की ज्योति किसी भूपर ।

मानवता में कुछ कहा नहीं,
बचमा नियति की बोझ गई;
मिट्टी की काया को बिनाश की
बधाइयों पर खोल गई
अमरत्व अमृत से सड़ा रहा
बुपचाप, भृत्य बिप धोल गई,
आफ़ास विकल हो उठा सिंधु बल
लौला, घरही डोल गई।

विद्रोह मांस का!—तत्त्व चीर-सा
बला छेद तम का अमर
मिट्टी की ज्योति सिखी मम में,
मिट्टी की ज्योति सिखी भूपर।

विद्रोह मांस का—तत्त्व चीर सा
बला, तिमिर के पार हुआ
अपनी ही आँखों में कितना
झोटा अनन्त संसार हुआ;
विद्रोह मांस का—तेज तेज में
मिला, भया गृहार हुआ
बह नय-यात्रा, पथ में बिराट् का
गौरव बन्धनवार हुआ

विद्रोह मांस का, बिहँस उठा—
अमरत्व, लगा रोने मरवर;
मिट्टी की ज्योति सिखी मम में
मिट्टी की ज्योति सिखी भू पर।

विद्रोह मांस का—तूफ़ानों में
रक्त-दीप वह जलता है
मिट्टी का जीवन अमर हुआ,
आसोक-यान पर जलता है
वह अमर-लोक, अमरत्व मर्होका
किरण-किरण में पलता है

कह रहा—'मन्य मिट्टी के जीवन की
अनन्य सम्भवता है',

भिर शून्य स्वर्ग का सम्भवता के
अमर गान से हुआ मुखर
मिट्टी की ज्योति किसी मम में
मिट्टी की ज्योति किसी भू पर।

भिर शून्य स्वर्ग का मुखर हुआ
धरती की ज्योति पुकार बनी
सुदृढ़-भर रात बिबरबर के
रत का अविनश्यत प्यार बनी
अनवर तक फैली काँक-रेक
स्मृति का असीम विस्तार बनी
सुदृढ़ भर रात कहीं गौरव
अभिप्रेक कहीं गृहार बनी

बन गया समय धारणी-दीप
मानवता बचावप सुन्दर
मिट्टी की ज्योति किसी मम में
मिट्टी की ज्योति किसी भू पर

बन गया समय धारणी-दीप
जो में पक्षिज साकार हुए
बन्धन के स्वर में वंचनस्थ
मँकड़-से सौ-सी बार हुए
मिट्टी के भौंस्तू कोटि कोटि
अकर्मक किरण-संसार हुए
ब मोठी ये इस पार किसी के
हृदय-हार हम पार हुए

मेरे संस्मरण

डा. भगवानदास

मेरी उम्र अस्सी साल की-हो चुकी है। इसलिए हो सकता है कि मेरी स्मृति ठीक-ठीक मेरा साथ न दे रही हो। फिर भी जहाँ तक मुझे स्मरण है मैं ने पहले-पहले महात्मा जी को सन् १९१९ ई. के करवरी महीने के प्रथम सप्ताह में देखा था जबकि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का चिन्ताम्यास सत्काशीन वायसराय साईं हार्डिंज ने किया था। चिन्ताम्यास का यह अनुष्ठान बार करवरी को संपन्न हुआ था। तो क्या महात्मा जी इस अवसर पर उपस्थित थे? नहीं। कम से कम मैंने तो स्मरण नहीं हुआ कि मैंने उस बड़े कमरे में जिसे साईं हार्डिंज ने एक छोटा-मोटा दिल्ली-दरबार बनावा था—उन्हीं वहाँ देखा था। किन्तु इतना मुझे अवश्य स्मरण है कि वही महीने की पाठवीं गणिका की बाँधीजी वहाँ उपस्थित थे जब कि उन से भवभीत हो कर बहुत से राजे महाराजे और उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी वहाँ से नाथ लहे हुए थे। यह किस तरह हुआ? बात यह थी कि मानवीय जी उस समय हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए धन-संग्रह में लगे हुए थे। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में धनवर, नामा बीकानेर बार तथा अन्य जो एक रात्रियों के नृपति बरमंगा के स्वर्गीय महाराजा रामेश्वर सिंह बनारस विधीवन के अधिपति और महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री तथा धर्मार्थ विद्यालय व्यक्ति उपस्थित थे। मानवीयजी ने एक एन कर के प्रत्येक विद्वान् बक्ता से बोलने और विश्वविद्यालय के लिए धनयाचना करने का अनुरोध किया। दुर्भाग्यवश उन्होंने बाँधी जी से भी बोलने के लिए कहा। बाँधी जी बोलने के लिए उठे और भाषण के प्रसंग में उन्होंने राजों महाराजों लक्ष्मणजी जमींदारों और उस समय की विविध सरकार की तुलना बन्दों के भूँड से की जो मुद्रापत्र में कमर के पकने पर सेतों पर बाधा बोल बैठे हैं और उन्हें बचाने के लिए धाम बाँधी विद्यान और उन के परिवार के सारे लोग—होती बच्चे सब के सब—उन लोगों में बीड़ पड़ते हैं और किरासन लेख का कमलतर तथा इसी तरह की और दूसरी चीजों को बोर-बोर से पीटने लगते हैं ताकि बन्दर भाग जायें। इसी तरह बाँधी जी और उनके महकमी धर्मार्थ देवमन्त्रों ने भी इन बन्दों को बचाने के लिए बोक पीटना शुरू किया है। यह सुनते ही उपस्थित राजा-महाराजों की मज्जामी में भयबहू मच गयी। मानवीय जी ने और से बिम्बा कर बाँधी जी से कहा—भाय क्या कर रहे हैं? जिस पर बाँधी जी ने उत्तर दिया 'मैंने क्या कहा है? क्या मैं ने तत्प धापण नहीं किया

हैं ? क्या आप घोर घाव के छापी बूधरे काँह सी नेता यही बातें जरा अधिक नम्रता के साथ कहने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं ? यह सुन कर धर्मरेज कमिश्नर, जो मेरे समीप ही बड़ा हुषा का ओर से बड़बड़ाने लगा— इस मायमी को इस तरह बाहिरात बात बीजने से रोक देना बाहिये' धीर मासवीय भी उन राज्यों-महाप्रायों के पीछे बीड़े जो वहाँ से बने जा रहे थे। घाव ओर-ओर से बिस्फाकर उन्हें कूट रहे थे 'सीमाना ! सीमाना राजमयबुद्ध ! घाव सीप कपया लीट जलें ! इन लोगों ने उन्हें रोक दिया है ! इत्यादि ! किन्तु वे बेचारे हलने धातुकिट हो पड़े थे कि जनमें से कोई भी नहीं बोझा ! मासवीय भी लोड़ कर लप्पे बैजमस्त धीर मेरे प्रिय बन्धु शिव प्रसाद गण की बाड़ी के पास बसे धीर बाड़ी के बाहर की महाप्राय बनारस की कोठी में बाड़ी के बजने के लिए कहा वहाँ घनवर नरैज ठूरे हुए थे। बुर्जाप्यवस वह मुझे भी बसौटकर अपने साथ लेते पसे। यह देख सीमाना समझिने कि उन्होंने मुझे बाड़ी की पिछली सीट पर छोड़ बिदा करना उस कड़ाके के बाड़े की रात में मैं ठिठुर कर सर जाता। शिव प्रसाद ने भी अपना सदन मोवरकोठ भी वही बाड़ी में छोड़ बिदा बा, पिछले मासवीय की ने उस रात की सीपण राती से अपनी घटीर-रत्ता की। स्वयं शिव प्रसाद भी के लिए तो उनके स्पुख घटीर की जर्नी ही-जो उनके छारे घटीर पर समान कम में कँडी हुई थी धीर मोटी रवाई का काम कर रही थी-राती से कनली रत्ता कर रही थी। हाव ! बनारस घाव कनली प्रीतिहर कपस्तिरि का समान कितना महसूस कर रहा है धीर घाव बैज घाव उनके मौखिक विचारों से बंभित हो गया है। नमाचारपन उमा-समिति धीर घरातलों में हिन्दी की प्रभावता बिलाने के लिए सब से पहले उन्होंने ही उत्साह बिचाया बा बाँबी भी बा नावरी प्रचारिणी सभाओं ने नहीं। कापी में जो माध्य-माता का सम्मनम्भिर है उसके सम्भावक भी नहीं थे। जन १९१६ के अक्टूबर में पाँची की ने इस मन्धिर का उद्घाटन किया बा। उस अवसर पर उनके साथ डॉ धन्तुन सक्करर डॉ डा बिमान गन्ध राय, वं बबाहरनाम नेहक, पुस्वोतन बाभ डंभन तथा सब प्राप्ती के सभी सम्प्रदायों के स्त्री-पुख्य प्रतिनिधि बाड़ी कपस्तिरत थे।

इसके बाद फिर मैं कम बहसत्या बाँबी की से मिचा बा ? सन् १९२० में ? नहीं ... सन् १९१६ के सितम्बर में काँचेस परिषदघन के समय बघनरु में। मैं वहाँ शिव प्रसाद गुप्त के साथ एक छोटे से बीमे में ठहरा हुआ बा। मौजम बहुत बराब बा। सुबह में घीस कल बने हुए हिमकण्ड के कम में बिचायी नक़्शे थे। घुरेन नाव बगजी ने-बिन्ने मैं ने बहली बार देखा बा—भापण किया बा धीर बीकमाल्य रिफक ने भी। उन्हें देखने का भी मेरे लिए यह पहला ही मौज बा। काँचेस के इस परिषदघन में ही एक घन्तुन बरा में हिन्दु धीर मुसलमानों के बीच व्यवसायिक-परिषदों

में स्वाम-संस्मरण के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ जो इन संस्थाओं से एक-एक करके
 घाये बढ़ता हुआ देश को भी भाषों में बिखर कर देने की अमानक स्थिति पर पहुँच
 गया। मैं ने महारमा जी का एक दिन सुबह से अपने ओपड़े में बैठा। बाहर से आँक
 कर देखा वह सरकारी मकान पड़ रहे थे। मैं तब तक चुप चाप बैठा रहा जब तक
 गजट के पन्ने उलटता उन्होंने बम्ब नहीं किया। उस समय उनके सामे प्राइवेट
 सेन्टरी नहीं रहा करते थे। मैं बिना पूर्व सूचना दिये हूँ या यह कहते हुए कि 'क्या
 मैं या सकता हूँ?' प्रंगरेजा या हिंसी में यह मुझे याद नहीं वह ओपड़े के द्वार से
 प्रहर प्रवेश कर गया। उन्होंने बिना कुछ बोले ही फिर झुका कर अपनी अनुमति
 प्रदान की। उनकी ओरों सब भी गजट के पन्नों पर बिखर गयीं। गजट पढ़ना बंद करके
 जब उन्होंने मेरी तरफ देखा मैंने हाथ जोड़ कर नमस्कार किया और उसका उत्तर
 उन्होंने भी उठी कर में दिया। तब मैंने पूछा—महारमा जी! कुछ समय पहले आपने
 एक गस्ती बिट्टी जारी की थी जिसमें आपने देश की सत्ताही की कि वह बिट्टिया
 सरकार के सामे प्रस्तुत करे और जारी इत्यादि को अपनावे। आपकी यह सत्ताही
 मानव काल' के लिए या संघर्ष काल' के लिए? उन्होंने उत्तर दिया 'मानव काल।
 मैंने कहा 'यह मुझे कुछ अधिक प्यारा नहीं है। इसके बाद मैं नमस्कार करके वहाँ
 से चला आया। उसी दिन संध्या को मैंने ज. भा० कांसस कमेटी की बैठक में
 मौजूदगी की जो तब मुरेश्वरनाथ सोडगाम्य मोडीवाल नेहू एन्ड बेसेन्ट लाजपत राव
 और कांसस के प्रधानमंत्री तथा लखनऊ के बकीलों के नेता मोकर्मण नाथ मिश्र तथा
 सम्बन्धित लोगों को भी देखा। मैं बाहर से ही आँक कर बीमे के भीतर की बैठक की
 कार्यवाही देख रहा था क्योंकि मैं ज. भा. का कमेटी का सदस्य नहीं था। इसी
 समय व. मोडीवाल नेहू एन्ड मोकर्मणनाथ मिश्र ने बम्बे इस तरह आँकते हुए देश दिया
 और मुनकट कर मुझे प्रहर जाने का इरादा किया। मैं बम्बर चला आया और एक
 कोने में बैठ गया। कुछ समय मैंने महारमा जी को बैठे हुए दरवाजों की पहली पंक्ति
 के पीछे खड़ा हुआ पाया। इन्हें ठीक एक काठियावाड़ी की तरह पोशाक पहने हुए
 था, जो बम्बे लोगों के बम्बर ही मिलभूत रहता नहीं। जिस तरह पिछले कुछ
 वर्षों में सभी को बम्बर नहीं है। उनकी उस समय की बोधाक भी बड़ीतरा पात्रामा
 प्राक बिट्टियों तक लटका हुआ बिना बटन का संभार जारी की बहुत बड़ी
 पनड़ी। एक छल तक मैं उन्हें पहचान नहीं सका क्योंकि सुबह मैंने उन्हें नहीं
 मिला, जिस पर अभी धिगा रहता रही थी और जिसका उन्होंने बाद में बतवार
 पहचान कर दिया मरेह नारी का बुरा और उन भीषण नहीं मैं भी एक
 बाहर छोड़े हुए देखा था। तीन उसी समय जो ताम्बूलेदार मुह नदक मदन की पोशाक
 में बड़ी नहीं थी और नारी भी जो एक तरह के चरवा रहे हुए जाने गये। उनमें एक ने

कहा "मैंने यह कौन देहाती में बार नहीं पाया है। दूसरे ने आपके से इसके नाम में कहा 'मेरे। महारमा योभी। इस पर पहले व्यक्ति इनकावका होकर बायीं की देखने लगा और दोनों पुरके से एक दूसरे कोने में स्थित गये। मैंने ऊपर कहा है। एबी बेसेन् भी नहीं उपस्थित थी। उस रात बिरोलकिच सोमाटी की सालाना बैठक बलनऊ में ही हुई थी। बटनाओं की बोझ में वर्तमान पीढ़ी इस बात को भूल जाती है कि गांधी जी ने नहीं। एनी बेसेन्ट ने भारतीयों को पहले-पहल 'निष्क्रियप्रतिरोध' और कानून की यह संस्था' की शिक्षा दी थी। उन्होंने होमरूल (स्वराज) आन्दोलन बताया था जिसके शिष्ट कथार ब्रिटिश भारतीय सरकार से उन्हें नगरबंदी का पुरस्कार मिला था। उनके साथ और दो व्यक्ति बहर बंद हुए थे। बीमटी बेसेन् जिस संघर्ष में नगरबंद थी इसके ऊपर तीनों ने होमरूल का खंडा चलाया था। पुलिस ने जिसकी हठ बार उठ खड़े का नीचे उतार दिया उसीही बार इन लोगों ने फिर उस चलाया। तीन महीने के बाद वे तीनों व्यक्ति छोड़ दिये गये। सरकार के इस कार्य का प्रतिवाद करने के लिए जो बड़ी संख्या बनारस के टाउन हॉल में हुई थी उसका समापनस्थल मैं ने ही किया था। इस अवसर मैं की कभी रेश में यह पहली समा थी। इसके बाद दो सारे रेश में इस तरह की समारोहों की बाढ़ ली जा गयी।

इसके बाद सन् १९२२ के नवम्बर में बनारस में मैंने महात्मा जी को देखा था। सन् १९१९ की ११ वीं मई को प्रमोदपुर में भी बसियाचकावा इत्याकांठ हुआ था इसके बाद य मा काच ठ कमेटी की एक बैठक बुलाई गयी थी। इस बैठक में गांधी जी के परिचालित उद्देश्य 'पूर्ण स्वराज्य' और अचलबोध के कार्यक्रम पर विचार करना था। यह बैठक १९२२ के फरवरी में हुई थी मुझ ठीक बाद नहीं है। इस बैठक में लोकमान्य तिलक तथा गांधी जी के धर्मार्थ प्रमुख नेता उपस्थित थे। य मा का कमेटी का मुख्य न होने पर भी मुझे यह बैठक में शामिल होने की धनमति मिल गयी थी। सादा व्यवहार राम भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने बावपुर बाके मापण को संसद में किन्तु प्रभावशाली बन के चलाया। इस समा में तानपुर काच ठ के प्रस्तावों की स्वीकृति मिली जहाँ मैं ठहरा हुआ था इसके पाठ ही एक उद्यान-मूह में लोकमान्य ठहरे हुए थे। मैं उनसे एकलिन लड़े मिला। यह ठहल पर विधि हुई एक बरी पर बैठे हुए थे। मैं बसोबिम प्रतिवादन के बाद उनके सामने बैठ गया। बार्गलाप के प्रयोग में भारतीय वर्चन का नियम किड़ गया। यद्यपि यह मेरे विशेष अध्ययन का नियम था और उनका नियम नियम या वैदिक परब्रह्मा स्थित और व्योस्थि। फिर भी उन्होंने भारतीय वर्चन के नियम में कुछ ऐसी धर्ने बटादी जो मेरे लिए विचित्र नहीं थी। फिर उनका विज्ञापन ग्रन्थ "नीता रहस्य" के सम्बन्ध में बर्ना बल पड़ी। इस ग्रन्थ का प्रसूचन उन्होंने अपने कारावास-जीवन के घाट वर्ष की

फटोर तपस्या के फलस्वरूप किया था। मन सोकमाग्य से पुष्ट-बया भाप पहले कमी बनारस पाये थे? 'हाँ बहुत दिन पहले—उन्होंने उत्तर दिया। उस समय मैं एक नवपुत्रक या घोर गंदा को तीरकर प्रारण्य कर जाता था। उन दिनों मैं एक बड़ा-बूढ़ा नवपुत्रक या घोर बहुत से भारतीय वस भूखें घोर कष्टों में उन्माद था।

सभी दिन संघा को टाउन हॉल के भेबाग में एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हुई थी जिसमें समापति का घासन भेने प्रहण किया था। सोकमाग्य के सम्भागाय यह सभा बुलायी गयी थी। इस सभा में सोकमाग्य के मित्र और सहकर्मी प्रसन्नमूर्ति कावहे नरसिंह राव केसकर करन्दीकर तथा घोर मोन भी उत्स्वित थे। सभा के प्रधान बन्ता सोकमाग्य थे। घरने भापण में उन्होंने सहयोग प्रविशयोग Responsive Co-operation और असहयोग-प्रति असहयोग नीति की व्याख्या की और देण है लिए इसे ही समुचित नीति और कार्यक्रम बताया। मैं भी इसी नीति का बराबर से कायव रहा हूँ। हमारे दिन संघा को जब मैंने धीमती बेसेण से सोकमाग्य के भापण की बर्षा की और सोकमाग्य ने भापण के प्रसंग में महाभारत के दिन प्राचीन एसोकों को उद्भूत किया था उनका त्रिक किया तो धीमती बेसेण ने अपनी भापति प्रकट की। वे एसोक यों हैं —

एवं प्रति एवं कुर्यान् सान्द्रं प्रति सादरम् ।

साधनाचार. सानुना प्रानुगम मायाव रो मायया बाध्यनीयः ।”

धर्मात् तो मुन्दारे साप अंश व्यवहार करे, उसके साप बेसा व्यवहार करो। जो धर्मा व्यवहार करे उनके साप धर्मा और बुरे के साप बुरा व्यवहार करो। साधनायक कायों में सरदार हैं। साप सहयोग करो और धर्मिक कर कायों में असहयोग। जो कुछ धर्मा भिन्ने उस प्रहण कर तो और धर्मिक है लिए संजाम करो।” ऊपर क एसोक में मायीकी हमारे एवं के सान पर ‘एवं’ रखना चाहते थे। धर्मात् नरपात्रम् एवं नहीं जो नशा फलशायक नहीं होता और यदि होता भी है तो एसी कर में नहीं। जब मैंने धीमती बेसेण से सोकमाग्य तिरक की मोठि का त्रिक किया तो उन्होंने कहा ‘विष्णु यह बहुत समुचित है। वह तीनों को उत्तरव बिंदू के निर उन्मिड कर रहे हैं। या कम से कम यह बहुत ही कर्षण कर में वरष्टकारी है। मैंने उत्तर दिया ‘सोकमाग्य नहीं बरिड सरदार ही एसोकों को धरनी नीति के कारण उत्तर प्रहण करने के निवे मजबूर कर रही है। तिरक की कर्षण साप कारिग यही है कि वह धर्मिक पात्रनीतिमें ही उत्तर बुटनीतिग नहीं है। वे मज कर से नहीं काम करते हैं जिसे करने को मताह सोकमाग्य साप वन में देते हैं। जब गर बार धरनी दुर्दी नीति—एकघोर साधन-मुबार और दुर्दी घोर वदन की मोरणा करनी है, उस सोकमाग्य भी जनता का सरदार के प्रति एक और ‘धानुनाय और

सहयोग' और दूसरी ओर 'विरोध और असहयोग' करने की स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं। उन्होंने भेरी मुक्ति की सार्वता को मान लिया और रूप रख नहीं।

इस के बाद सन् १९२२ के नवम्बर में मैंने महात्माजी की सेवा का। वह सभी एक मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को असहयोग करने के लिए कह रहे थे। मैं छात्रों के असहयोग करने के विरुद्ध था। छात्रों को राजनीति से पूरक रहने की भी मैंने सलाह दी थी। अलीनक के प्रवक्त्यों में गांधीजी से कहा कि पहले आप काशी विश्वविद्यालय के अपने सहकर्मियों को काफ़ी छोड़ने के लिए कहें। गांधीजी नहीं से बोड़े हुए बनारस पहुँचे। मासवीय भी ने उन्हें हिन्दू विश्वविद्यालय के महाते में वा काकेय-अवध में समा करने का प्रस्ताव नहीं की। इससे पहले उन्होंने प्र या कांच व समेटी के सदस्यों को काकेय-अवध में रहने देना भी अस्वीकार कर दिया था। हिन्दू काकेय के खेले के मैदान से उठी हुई जमीन पर छात्रों की एक समा हुई। उस समा में काकेय के प्रायः सभी छात्र और कई ही नागरिक उपस्थित थे। मैं समा-संघ के एक कोने में व मोटी लाल नेहूँक धबल कलाम धाबाद तथा अन्य नेताओं के पीछे बैठा था। गांधीजी के आपस का सारांश इस प्रकार था: 'कोई नहूँ सोचे कि मैं जान मुझकर आपसो को बुरे मार्ग पर बहका रहा हूँ। मैं बार पुर्णों का पिता हूँ और वह जानता हूँ कि पुत्र के प्रति पिता के क्या कर्तव्य हैं और आपसो मेरे लिए पुत्र के समान हैं।' इसी समय इन्डियन एजुकेशन एक्ट (इस समय इन्डियन एजुकेशन एक्ट) को हिन्दू विश्वविद्यालय से बाहर की अस्थायी प्रशासकीय जानेवाली थी। आचार्य कृपसाणी ने प्रायः ३ छात्रों के साथ काकेय से असहयोग किया था। बनारस की बनगा की राजकुमार एजुकेशन का बहिष्कार करने का उपदेश देने के कारण मैं आचार्य कृपसाणी तथा और लोगों के साथ जेल भेज दिया गया। मुझे एक साल की सजा मिली थी किन्तु पाँच महीना के बाद ही सन् १९२१ के जनवरी में मुझे जेल से बाहर कर दिया गया।

कैद की अवधि पूरी करने के लिए मैंने अपने घर से प्रत्येक एक सप्ताह भाड़ पर कैद रहने का निश्चय किया। मेरे साथ असहयोग करनेवाले छात्र तथा और अध्यापक थे। बड़ी करारी सन् १९२१ में काशी-विद्यापीठ का प्रारम्भ हुआ जिसके लिए बाद में धिक् प्रकार मुज ने १ लाख की रकम संग्रहित करके एक ट्रस्ट बना दिया। विद्यार्थी रूप में विद्यापीठ का उद्घाटन गांधीजी ने मोतीलाल नेहरू प्रथम कलाम प्राधि नेताओं की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर विद्यालय बतसमूह एकत्र हुआ था। नगर कोतवाल ने एक शार्वभदिक तथा मैं पहले-पहल एक गति को निरन्तर किया। बड़ी कठिनाई से गांधीजी तथा अन्य नेताओं को कोटर गाँवियों पर उनके वास्तविक सत्त पहुँचाया गया। जरी

बिन संध्या को एक बड़ी समा हुई। इस बार भी बहुत बिछाव भीड़ धीरे-धीरे से भी ज्यादा धीरे-धीरे। पन्द्रह मिनट के बाद जब धीरे-धीरे कम हुआ गांधीजी ने एक संक्षिप्त भाषण किया और फिर जल्दी से समास्थान से प्रस्थान कर गये। मैं बंदी घंटाघर उमड़ी गांधीजी पर उनके पीछे बैठा हुआ था। गांधीजी बहुत ही मन्द गति से चल रही थी। सोय गांधीजी का व्यवहार तो कर ही रहे थे किन्तु इनसे तो ही उन्हें संतोष नहीं होता था इसलिए उनके चरित्र का स्पर्श करने के लिए भी वे उठावके हो रहे थे और ऐसा करने में धन्यमर्त्य होने पर अपनी सभी शक्तियों को बिलकुल खर्च करने की ओर बढ़ते थे। वह शक्तियों के सिरे से गांधीजी का धीरे-धीरे चरित्र फुटते-फुटते बचता था। यदि हाथ या पाँव से स्पर्श न हो सके तो कम से कम नाडी के सिरे से भी होना चाहिये। ऐसा ही हिन्दुओं का धर्म विश्वास और उनकी अनुशासन-हीनता। क्या कांग्रेस ने इन दोनों के परिहार के लिए कुछ किया है? यदि के साथ कहना पड़ता है कि यदि कुछ किया भी है तो बहुत कम।

दिसंबर १९२१ के जून में बम्बई में आभा की समिति की बैठक में गांधीजी को देखा था। उस समय मैं ब्रिटीश सरकार के बैठक में शामिल हुआ था। लोकमान्य उस समय परबोझवासी हो चुके थे। मैंने उन्हें नहीं उनकी प्रस्तरमूर्ति को सरदार-गुरु में देखा बल्कि सिद्ध प्रसाद गुप्त के साथ ठहरा हुआ था। मैंने बड़ी तक खयाल है इन समा में मैंने पहले-पहल सभी बन्दियों को देखा था। पौष्टिक प्रसी ने जो सम्बाई में १ फुट २ इंच और पोसाई में भी बतने ही वे असमान के समय कहा "वे सब अच्छी बीजों बड़ी तक बन पड़े हम लोग का डालें; कौन जाने फिर कई वर्षों तक हमें वे बीजों खाने को मिलेंगी या नहीं।" धाने चल कर कराली में उन्हें लंबी कैद की जो सब मिलने वाली थी उसका ध्यानात् उन्हें पहले ही मिल चुका था।

तीसरे पहर पोसाई पर समुद्र के किनारे एक विराट् समा हुई। बसन्तवास मोदीभाऊ ने एक व्यवहार तथा व्यव नेजाओं के संक्षिप्त भाषण हुए। गांधीजी भी कुछ मिलने तक बोले। उनका भाषण बराबर संक्षेप में और विषयान्वित होता था। एक भी काश्चित् सत्य नहीं और न धन्यावर्यपूर्ण या धार्मिक भाषा थी। विषय को स्पष्ट करने के लिए मिलने सबों की आवश्यकता होती थीक उनमें ही सबों का प्रयोग करते थे। बिदेसी और स्वदेशी मिलों के बने हुए कपड़े की होती बसाने का निषेध किया गया। हिन्दु जनाने के लिए स्वदेशी कपड़ा सोय बहन कम जाने थे और धीरे-धीरे खयाल से यह ठीक ही किया था। दूगरे दिन गांधीजी से मैं उनके वास्तविक पर मिला। आभा की प्रसिद्ध समिति के बहुत से सदस्य

भी नहीं उपस्थित थे। मैंने पूछा। 'अहायमाजी धीरनिवेमिक स्वराज्य का तो कुछ माने भी है।' किन्तु 'स्वराज्य' सफर का तो कोई धर्म ही नहीं है या प्रत्येक व्यक्ति चाहे वैसा इसका धर्म क्या है सकता है। किन्तु समझते हैं किन्तु राज मुसलमान समझते हैं मुसलमान राज जमींदार जमींदार राज पूंजीपति पूंजीवादी राज मजदूर मजदूर राज और इसी तरह दूसरे लोग भी और इन सब का धर्म है एका के बरके में जिसका धार उपदेश करते हैं 'अर्थकर बर्मपुत्र और भूभुज।' उन्होंने कहा यदि धाय से कोई पूछे कि स्वराज्य का माने क्या है तो धाय उसे कहिये—राजराज्य। मैंने इस पर कहा—'किन्तु यह तो कम कठिन की आत्मा और भी कठिन से कठिन होया और यदि धाय यह समझते हैं कि रामजी के राज में सब सोच सुची से और कोई परीच नहीं का तो यह एक बहुत बड़ी मूल है। प्रमाणस्वरूप मैंने वास्तविक रामायण के कुछ बुखान्त भी उद्धृत किये। इनके बाद वह दूसरे दरवाजों की तरफ मलातिष्ठ हुए और मैं वहा से चला आया।

फिर मैंने सन् १९२० के नवम्बर में उन्हें देखा था। वह, बल्लूर का महादेव देसाई, भीरा देव तथा अपने बस के दूसरे छात्रियों के साथ मेरे तथा मेरे बड़े पुत्र श्रीप्रकाश के प्रतिनिधि में और मेरे पुत्रों अकाश विद्याधर में उद्वारे थे। बांधी भी के लिए भोजन का प्रबन्ध भोजन किया गया था। उनका भोजन बहुत ही बारा और निश्चित समय पर होता था। किन्तु बल्लूरवा और दूसरे लोग जो बांधीजी की उपस्थिति में चाय या काफी ग्रहण करने का साहज नहीं कर सकते थे दूसरे कमरे में भोजन करते थे और वहीं इन वेद बराबों का समय-समय पर उपभोग करते थे। बजार से बांधीजी मेरे छात्रावास पर उपलब्ध बजार गये। वहाँ एक छात्रावसिक तथा हुई किन्तु मे बांधीजी को साथ ली दाने की एक बेसी मेंट की बनी। इन समय में बजार में ही एकाम्त बास कर रहा था। वहाँ मैंने पहले से ही बांधीजी के लिए एक बगरी का प्रबन्ध कर रखा था।

सन् १९२१ के बाद मैंने फिर उन्हें सन् १९१४ में देखा था। वह समय बजारस तथा धर्म बगरी में अर्थकर साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। बांधी-शक्ति-नवनीने की हाज ही में पोपला की बनी भी और बांधीजी ने पहले की एक बार्देय मोटिव में गुप्तायत धामोलाय बग करने का धारेय दिया था। इनके कुछ समय वह ही था बा बांधीय कमिटी की एक बैठक बजारस में बुलायी गयी। कमिटी के गरी मरय बांधी विद्याधीन के बरल में उद्वारे थे। बजार विद्याधीन गुप्त के उय मेहमान थे। उनके धर्म बगाम धामाव एक हीटन में उद्वारे थे। धनी बगु बांधी से धनय ही बर से किन्तु मरड जगते बड़े अतिथि धीय के धर्मय और धर्मयारी वि विद्या धनय ही बड़े थे—वही विद्या विद्या धनय देय वा धर्मय करनेवालों

में प्रयोग्य है और जो उन सभी सर्वकर कृत्यों के जनक हैं बिगड़े कारण यह मुझी देश दुर्बलता को प्राप्त हो कर प्रलय में सो जगहों में विभक्त हो गया है। यह दुष्ट प्रलय का जब कि मैंने सरदार बल्लभ भाई को देखा था। इस से पहले सन् १९२१ में लखनऊ में उन्हें देखने का मौका मिला था। सरदार सचिव की प्रेक्षा प्रभाव सेनापति होने के लिए अधिक उद्यम्य हैं। जनता ने उन्हें सरदार की ओ पक्षी भी है बहुत ही है। गांधी जी के प्रति अत्यंत यथा भक्ति हृदय में कारण करते हुए भी अहिंसा के सम्बन्ध में बराबर उनका गांधी जी से मत-मेव रहा। बहुत कलाम आजाद तो प्रत्यक्ष रूप में गांधी जी से इस विषय पर मिलनमत रखते थे और साफ-साफ अपना मत प्रकट करते थे। कांग्रेस के अध्याय सबस्वों का व्यक्तिगत विश्वास भी ऐसा ही था हालांकि वे अपने विश्वास को प्रकट नहीं करते थे। वे सब लोकमान्य तिलक की नीति में विश्वास करते थे जिसकी स्पष्ट घोषणा सब देशों के राष्ट्र-विचारों में और सभी देशों के पम्बरों और अवतारों द्वारा की गयी है। आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है वह 'हिंसा' नहीं 'धर्म' है और हिंसा तथा धर्म में बहुत भेद है। इसके बाद सन् १९३४ के कांग्रेस-प्रतिवेदन के पश्चात् गांधी जी ने इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।

सन् १९३४ के जून में काशीविद्यापीठ में डा. मा. कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस सत्र सत्र की फुल बहुत अच्छी हुई थी। गांधी जी ने सत्र को लेकर जीवन के संवत्स में अपना प्रयोग प्रारम्भ किया। किन्तु यह प्रयोग असफल रहा। संतोषदाय गांधी जी को रात में बस जाने लगे थे। मैंने दूसरे दिन प्रातः कास बनारस के सभी नामी डाक्टरों को एकत्र किया। वे सब बिना किसी फीस के ही गांधी जी की शिक्रिया करने के लिए समुत्सुक थे। डाक्टरों ने उनके सिर की परीक्षा की और बताया कि बिम्बा का कोई कारण नहीं। उनके संवत्स जीवन के सामने रोम की परास्त होना पड़ा। डाक्टरों की उपस्थिति में ही मेरे मुँह से निकल पड़ा "महारमाजी कुपय्य करते हैं।" उन्होंने मेरे वाक्य का धर्म ठीक तरह से न समझ कर कहा "आप ऐसा कहते हैं। मैंने उन्हें बताया "साधारण कुपय्य नहीं। आप गांधी रात तक सोपों से मिलते रहते हैं और फिर इसके भी बटे बाद ही अपने सेक्रेटरी की मित्रा की हत्या करते उन्हें बिट्टियाँ बिखाने लग जाते हैं। यही कुपय्य है जिससे मेरा अभिप्राय था।" अब उनके शिर नेहरे पर मुखरुण्ड तेलने सभी और सब सोप फिर पहले की तरह प्रसन्न हो गये।

उस दिन मध्याह्न में मैंने प्रथम सम्मिलित और सोपमिस्टों के एक प्रतिनिधिमण्डल हैं गांधी जी का परिषय बताया। इस प्रतिनिधिमण्डल में मरेन्द्र देव सम्पूर्णतः तथा काशी विद्यापीठ के कुछ अध्यापक थे। मैंने महारमाजी से कहा

मन मेरा यह छिन्न बहुत लंबा हो गया है। इसे मैं यही समाप्त करता हूँ।
 (१) एकटा है कि इसमें लारीक और बटनालों के सम्बन्ध में भी बहुत-सी
 भूलें रह गई हैं। इन भूलों के लिए पाठक मुझे क्षमा कर देंगे और भूलें
 भुलान देंगे। वे कृपया इस बात को स्मरण रखेंगे कि मेरी स्मृति
 अब बहुत पुरानी व लालची हो चुकी है और सँभरेली संस्कृत तथा कुछ
 फारसी की किताबों की जवाबदार पढ़ते रहने से उसपर बहुत बुरा
 बोज पड़ा है। येने अपने इस अध्ययन का उपयोग अपनी सबसे प्रिय और बहु-
 प्रशंसित पुस्तक 'सर्वे सर्वे-सम्बन्ध' में किया है। इस पुस्तक की प्रशंसा पाठक
 हैं बाहर बिमोहकिल्ल सोसाइटी की लाइब्रेरी द्वारा पचास दिनों में वहाँ से भी
 अधिक हुई है।

पुनरुक्त—हाँ एक पटना का बिक करना तो मैं मूल ही गया था। सन्
 १९१२ के लगभग में बाबीली ने मुझे बरबरा ब्रेड में बुलाया था। अनन्तर वह
 विनों तक उनके साथ मेरा मित्रता-बुलवा होता रहा। उस समय हरिजनो के मन्दिर
 प्रवेश का केन्द्र पण्डितों के बीच जो कार्रवाई चल रहा था उसीमें सहभाग्य देने के बिना
 उन्होंने मुझे बुलाया था। इसी तरह सन् १९१४ में बनारस में श्रीपञ्चपोलाचार्य
 के साथ मेरी जो मुलाकातें हुई थी और सरदार पटेल के साथ भी और उनकी
 पुत्री मनीषिका अचानक बीमार पड़ जाना और इसी प्रकार की दूसरी घटनाएँ भी
 हैं जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है। भूटि का कारण पहले ही बताया था
 चुका है और यह कहानी भी अब समझी हो गयी है। पाठक कृपया मुझे क्षमा करें।

अहिंसा के सामने धैर्य का त्याग होना ही चाहिये, यह महावाक्य
 है, यानी जहाँ धैर्य अपनी आखिरी हद तक पहुँच चुका हो वहाँ इस्तेमाल
 की जाने वाली अहिंसा भी ऊँची से ऊँचा चोटी तक पहुँची हुई होनी चाहिये।
 आत्र का बापावरण इतना कठोरता बन गया है कि हम सवाने और
 अनुमति लोगों के बचन याद रखने से इन्कार करते हैं, रोज-रोज होने
 वाले छोटे-मोटे अनुभवों को भी नहीं देख सकते। गुराई का बुराया मछाई
 से बुझाना चाहिये यह बात सब के मुँह पर होती है। इस का अनुभव
 भी होता है। फिर भी हम यह क्यों नहीं देख सकते कि अगर यह
 दुनिया धैर्य से भरी होती तो इसका कभी का अन्त हो गया होता।
 आखिर में दुनिया में प्रेम ही बढ़ता है। वही से दुनिया टिकी है
 और टिकती है। —महात्मा गाँधी।

सम्मान-गान

भी अगण"

भारत की मिट्टी में पल कर
अग की गति बिधि के संग पल कर
दे सफल आदमी के प्रसीक धिर मुन्दर !—

तुमने मर्दिय निर्माण किया
मानवता का सम्मान दिया
दे मरत अहिमा के गायक शोनिधर !

*

तुम मर बन कर आप नर-पति
भर मन, धन, जीवन में सम्मान
देना आज़ोके मुन्दरा दूत धरती पर
तम के आंगन में हँसी चिरग
चौड़ा दिमाक़ून सपन गगन
ह मुग के प्रभावश्रु मानवत्व दिग्गदर !

मानव का इंगित मिला एक
पुग के मन में बिर्गा बिबक
दे मर अहिमा में हो न मानवता

इनके अभाव में ही अगारन
न हो दे अग ध विषम आंगन
दाद दे आगे आर दाव दावकन !

‘मल में हमारे कुछ धर्म कार्यकर्ता हैं। काशी विद्यापीठ के इनके छात्रों में उसी प्रान्तों में रचनात्मक कार्य किये हैं। वेम और निर्वासन लहे हैं और देश को स्वतंत्र के पक्ष पर सघटन करने में बहुत कुछ सहायता पहुँचायी है। साथ इनकी बातों से मुझे और काँग्रेस नेताओं के साथ इनका जो सम्पर्क हो गया है। लहे स्पष्ट करने का इर्हें मौका है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच जो मेव है वह तर्कपूर्ण होने पर भी महत्वपूर्ण है। स्टाकिन के छात्रों में “कामके अनुसार मजदूरी” सोशलिज्म है और “मजदूर के मोताबिक मजदूरी” कम्युनिज्म है। पहले सिद्धान्त की विजय हुई है और सोशलिस्ट पक्ष में भी अद्यतन इसी सिद्धान्त की विजय होनी। एक पक्ष से अधिक ठक काँधी भी और उक्त प्रतिनिधिमण्डल के बीच घातितपूर्ण वार्तालाप चलता रहा। ये विमलून मोन बारण किये हुए वहाँ बैठा रहा। मेरा अंश यह है कि अंत समय पक्ष पक्षी बहुत कुछ दूर हो गयी थी किन्तु दुर्भाग्यवश वह फिर पीछा हो गयी है। मरि-मैन भी छ भा काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैमियन से वहाँ घाते हुए वे और सेक-यम में लहरे वे। काव में वह काँग्रेस से निष्कात किये गये जो अनुचित था। इसी तरह वह अद्यतन और मोझा सुभाष चन्द्र बनू भी काँहें से निष्कात किये गये किन्हे समय काँहें स-अविरोधन के एक दिन पूर्व सेबाधन में एक दिन के लिए अतिथि के रूप में प्राप्त करने का हुनं विरोध सम्मान एवं सुविधा प्राप्त हुई थी।

फिर सन् १९३९ में बने बाँधीजी आजाद वनजार काँधीर उलकी लड़की लोकिता सरकार पटेल का विवाह अन्न दास कीरमा मेहता आजादलाल लरोजनी नाबू और दुसरे नेताओं को देखा का। यह वह अद्यतन था जब कि बाँधीजी भारतवर्ष-वर्षिक का उद्घाटन करने काशी घाते थे। मने स्मरता नहीं है कि शिक्षा-हम्पुओं में से कोई वहाँ उलस्मिन वे या नहीं। विद्वान-बन्नु बाँधीजी के लकी अन्ने नाबी में उनके प्रवास उद्घाटन रहे हैं जिस तरह विद्वानाद मालवीयजी के थे। अलम्बामदान बाँधीजी के साथ हमरी मोनमेव परिचय में लंकन गने हुए थे। उन्होंने “मिरी हाथरी के कुछ पाने” नाम के एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है। एक बार उन्होंने मेरे घर पर मुझ से कहा—‘मैं लोभ्यामन की नीति में विश्वास करता हूँ बाँधीजी की नीति में नहीं। बाँधीजी कहने हैं—‘मार ला के मरो ; मैं कहता हूँ “मारो और मरो”। निष्कस्त्री ने अपनी अविरोधपूर्ण स्वतंत्राकिता के कारण बहुत से सुन्दर सुबोध मो किये। अन्ध महापुत्र किन्ने पर उन्होंने साथ हीर से महापुत्रों को अविरोध से अविरोध मकरा में लोभरी पीर में लली होने के लिए कहा। इनके अतिथ सरकार उनके मन्त्री बीर के राजोद को विमलून बन गयी और प्रवचना के साथ उनकी इस कोशला का स्वागत दिया। किन्तु इनके कुछ समय काव ही जब कुछ

मराठों ने लोभान्ध के इस कार्य पर आपत्ति की तो उन्होंने धाम तोर से यह घोषणा की—“एक घोर के लिए भी मराठा युद्ध अपने हाथों में चईकट धारण करना सीख लें और तब हमसोंग देख लेंगे।” इससे ब्रिटिश सरकार को घाँसे कुछ नहीं और मराठों में रंगून मरती करना बन्ध कर दिया गया। इससे महायुद्ध में मराठा सैन्यदल ने पचीसीमिया की राजधानी पदिस धावा पर ब्रिटिश सैन्य फहरा दिया और इटली की सेना को वहाँ से जमा दिया। इस वन के कितने ही सैनिकों ने अपनी बीरता के कारण ‘बिस्टोरिया क्रस’ भी प्राप्त किये। किन्तु इन सैनिकों ने सिवाजी महाराज की बय के मारे लगाकर राजधानी पर अधिकार किया था—बाई महाराज की जब के मारे लगाकर नहीं। इससे ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में उनकी बीरता की कद्र बहुत कम हो गयी और बड़ी मुश्किल से उनसे बिस्टोरिया क्रस छीन दिये गये। यही बात मुझ सैनिकों के सम्बन्ध में भी थी। यूरोपियन युद्धवीर पद्यों की यह शिक्षावत थी कि यूरोपियन युद्ध में जंगली काँडे घावमियों को सावा जाता है। किन्तु वे इस बात को भूल जाते थे कि युद्ध के प्रथम सप्ताह में ही जर्मन सेना द्वारा पेरिस को विजय प्राप्त होने से बचाने में ७ हजार भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ था। पेरिस की रक्षा करने में ये भारतीय सैनिक सम्पूर्ण रूप से लगे हुए गये। मृत्युर्बन्ध बाधसदाय हाँकि ने वास्तविक में हाँक कर से यह स्वीकार किया था कि प्रथम महायुद्ध के अन्त में भारत में निकल १४ अंगरेज सैनिक वे और इन्हीं सैनिकों को हम देश के विभिन्न भागों में बराबर स्थापन गेना द्वारा गुप्तते रखते थे ताकि लोगों में यह मिथ्या धारणा हो जाय कि जब भी भारत में इतनी काफ़ी अंगरेज सेना है कि वह किसी भी अनिष्टोद्भू को दबा दे सकती है।” भारत इस समय को अन्धवीरता का किन्तु फिर भी वह इसलिए मान्य रहा कि गाँधीजी की तरह उनके अंगरेजों की नेकनीयती और उनकी ग्यावशीलता में विश्वास था हाँकि बाद में बसकर बार-बार उसके साथ विश्वासघात किया गया।

मि पोसक और उनकी पत्नी के सम्बन्ध में भी—जो बरितु अधिकार के उत्साह में गाँधीजी के साथी थे—बहुत कुछ कहना बाकी है। ये दोनों सेनाध्यक्ष में मेरे प्रतिनिधि थे। जब से सेक्स हिन्दू कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से केवल प्रबलक सेनाध्यक्ष में एक सप्ताह भी ऐसा नहीं बीता जब कि कोई न कोई बिदेसी प्रतिनिधि नहीं नहीं ठहरा हो।

किन्तु हाँ ! गाँधीजी यह हमारे बीच से सदा के लिए चले गये। वेदा कि सबकी एक दिन जाता जाना पड़ेगा। किन्तु उनके उपदेश कृष्ण वृद्ध और ईसा के उपदेशों की तरह रहे गये हैं, जो सभी पीढ़ियों के जीवनान्धकार में आलोक प्रदान करते रहेगे।

घर में यह केस बहुत संभाला हुआ है। इसे मैं यही समाप्त करता हूँ।
 [॥] चक्रा है कि इसमें लाठीचोर और चटगाओं के सम्बन्ध में भी बहुत-सी
 बातें यह थीं हैं। इन चिटियों के लिए पाठक मुझे क्षमा कर देंगे और भूलें
 सुधार देंगे। वे कृपया इन बातों को स्मरण रखें कि मेरी स्मृति
 घर बहुत पुष्पनी = साक की हो चुकी है और धीरे-धीरे संस्कृत तथा कुछ
 फारसी की किताबों को लगातार पढ़ते रहने हैं। अतएव बहुत बड़ा
 बोझ पड़ा है। मैंने अपने इस अध्ययन का उपयोग अपनी सबसे प्रिय और बहुत
 प्रशंसित पुस्तक 'भर्तृहरि-सम्बन्ध' में किया है। इस पुस्तक की प्रशंसा मात्र
 के बाहर विपरीतमित्रता सोसाइटी की साक्यों द्वारा पचास दिनों में यहाँ से भी
 प्रसिद्ध हुई है।

पुनरुक्त—हो एक बच्चा का बिक करना तो मैं भूख ही खाता था। सन्
 १९१२ के लगभग में मासीकी ने मुझे बरखा बेल में बुलाया था। लगातार इस
 दिनों तक उनके साथ मेरा मित्रता-बुलना होता रहा। उस समय हरिजनों के मन्दिर
 प्रवेश का डेढ़ बगिचों के बीच जो आश्चर्य बच रहा था उसीमें सहायता देने के लिए
 उन्होंने मुझे बुलाया था। इसी तरह सन् १९१४ में बनारस में भीषणपोलाचार्य
 के साथ मेरी जो मुलाकातें हुई थी और बरबार परेश के साथ भी और उनकी
 पुत्री बनीबेनका प्रचालक भीमार पड़ जाया और इसी प्रकार की कुछी बच्चाओं भी
 हैं जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है। भूति का कारण यह है कि बच्चा का
 बुझ है और यह कहानी भी अब बगैरी ही बनी है। पाठक कृपया मुझे क्षमा करें।

आदिता के सामने मेरा आस्वाग होना ही चाहिये यह महाभाग्य
 है, पानी अर्थात् मेरा अपनी आसिरी इस तक पहुँच चुका है। वहाँ इस्तेमाल
 की जाने वाली आदिता भी ऊँची से ऊँचा चोटी तक पहुँची हुई होनी चाहिये।
 आज का वातावरण इतना जहरीला बन गया है कि हम अपने और
 अनुमति लोगों के बचन बाध रखने से इन्कार करते हैं, रोज-रोज होने
 वाले छोट-मोटे अनुमति को भी नहीं देख सकते। बुराई का बढ़ता मलाई
 से चुकाना चाहिये यह बात सब के मुँह पर होती है। इस का अनुभव
 भी होता है। फिर भी हम यह नहीं मही देख सकते कि अगर वह
 दुनियाँ मेरे सँ मरी होती तो इसका कभी का अन्त हो गया होता।
 आखिर मैं दुनियाँ में मेम ही बढ़ता है। उसी से दुनियाँ टिकी है
 और टिकती है। —महात्मा गाँधी।

सम्मान-शान

श्री 'अमृत'

भारत की मिट्टी में पल कर
जग की गति बिगड़ सोंग चल कर
ह सदन का-मो के लीक बिह सुन्दर।—
मुमन भविष्य निषाल दिया
मानवता का सम्मान दिया
ह गाव करिगा के गायक प्रशिक्षण।

मुम सर बन कर काः सर बनि
धर मन मन प्रीति में साधनि
बना का-ह सुन्दर हल धर। पर
मन के करिग में लीक बिहल
बोला बिहल हल धर मन
ह ली के लीक लीक बिहल

ह ली के लीक लीक बिहल
ह ली के लीक लीक बिहल
ह ली के लीक लीक बिहल
ह ली के लीक लीक बिहल
ह ली के लीक लीक बिहल
ह ली के लीक लीक बिहल

संसार खोजता है मन में
पर क्षिपती है चम्प्या तन में
परमाणु शक्ति ही उसका जपल संहारा
विज्ञान ज्ञान से है विहीन
कितना अज्ञान है युग भीन
बापू ! तुमने मायों से हमें पुकारा !

*

हो गई धन्य मारतमाणा
पा तुम्हें विरह नव निर्माणा
सुल गय कोठि जन-मन-जीवन के धन्यन !
हो गया मुक्त वह त्रिभुज देश
हर लिया तुम्हीं ने कठिन पक्षेरा
हो रहा हिमाञ्चल पर अब गीता-गायन !

*

बीसवीं सदी के मनु नूतन
ह राम-कृष्ण-गीतम मिमण ।
ही तुमने नये सिरे से नर-परिमाणा ।
सुखाकुल जग को मिथी आश
किया तम में अब बीस हास
विह्वल मानवता योही लिये विपाशा !

*

बतलाय तुमने ज्ञान-धर्म
हरहर रहस्य मर-कम मर्म
आदर्श तुम्हारा निरिक्त विरह में जीवन

मानव के प्रश्नों के उत्तर—
 तुम स्वयं किये आये भू पर
 हे चिर महीन, प्रशिक्षित मनुष्य पुरातन !

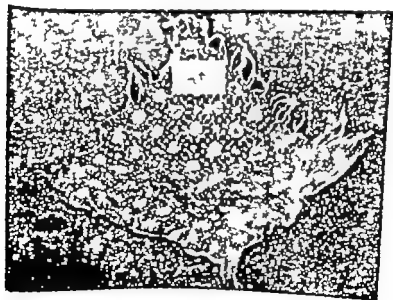
★

तुम रहो आदमी ही बन कर
 तुम खेल चुके हो मिट्टी पर
 हम नहीं चाहते तुमको वेव बनाना
 तुम दो मानव को नित प्रकाश
 हम कर लेंगे अपना विकास
 हम चाह रहे वसुधा पर स्वर्ग बसाना !

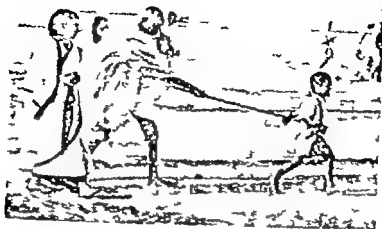

बच्ची बचाते हुए

राजकुमारी पद्मिनी के विवाह में बाँबीजी का उपहार
उनके हाथ के कले कुल से वह उपहार तैयार हुआ था ।

बच्चों के बीच बापू

दुष्ट-रात्री परचूरे घास्नी की सेवा करते हुए

अपने पत्र में यह प्रश्न किया था कि आप में कुछ भी रुचिकता है या नहीं। उभय पत्रलेखक का यह जवाब था कि गांधीजी अपने सिद्धान्तों और विश्वासों में इतने कट्टर हैं कि उनमें रुचिकता का अभाव आम पड़ता है। महात्मा गांधी ने पत्रोत्तर करते हुए लिखा कि यदि मुझमें रुचिकता नहीं होती तो मैं आप जैसे व्यक्तियों के साथ किस तरह पत्र व्यवहार कर सकता था।

गोपी बाट यह कि महात्मा गांधी को परमात्मा में अक्षिप्त आस्था थी और उनका यह विश्वास था कि प्रार्थना से इतने अधिक कार्य साधित होते हैं कि दुनिया जल्दी सम्पन्न हो नहीं कर सकती। जो लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं उनके लिए प्रार्थना जीवन का मूल उपजान है।

पाँचवीं बात यह कि महात्मा गांधी स्वयं और जो लोग उनके साथ रहा करते थे वे भी अपने स्वास्थ्य की छोटी से छोटी बातों के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधान रहते थे। यदि इस उक्ति को सत्य मान लिया जाय कि रोनी स्वयं ही अपने लिए सबसे अच्छा वेश होता है, तो गांधीजी इसी प्रकार के एक वेश थे। यों तो उन्हें सबसे अच्छी से अच्छी डाक्टरों सहायता मिल सकती थी किन्तु वह स्वयं अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहुत उत्कर्ष रहा करते थे और अपने भोजन तथा कार्य पर नियंत्रण रखकर अपने स्वास्थ्य के समुत्थान को औरत ठीक कर डेते थे।

उनकी दिनचर्या की तालिका यहाँ दी जाती है—

१२ प्रातःकाल—दीर्घावि नित्यकर्म

५.१५ —आभयवासियों के साथ साथ बैठे एक प्रार्थना।

१४.४५ से १५.१५ तक बीड़ी धूम के लिए समय डेते या कार्य करते।

१५.१५ —अवसान

१५.३० से १६.३० तक टहलना

१६.३० से १७.३० तक—माधिर्य और स्नान।

१७.३० —दीपहर का भोजन। अन्नधार पढ़ाकर सुनना।

१७.३० से १८.३० तक—काम करना या आवश्यक होने पर मरफकी देना।

१८.३० —बर्खा करना।

१८.३० से १९.३०—भोजन। अन्नधार पढ़ाकर सुनना।

१९.३०—प्रार्थना।

१९.३० से २०.३० —टहलना।

२०.३० से २१.३० तक—काम करना।

२१.३०—सो जाना

महाराजा बाबी की पोराक में कुल ६ कपड़े होते थे—तीन बीठियाँ और तीन धोतने का चारों । चारों से वह कुर्ता और कमब्रज दोनों का काम करते थे । एक बीठी प्रशिक्षित चारर इसलिए रखी जाती थी कि जकड़ पड़ने पर उसके काम लिया जा सके ।

बाबीजी बराबर घने पानी से स्नान किया करते थे । हाथ का व्यवहार वह कभी नहीं करते थे । स्नान के पहले वह तीन और बीठू का रस बिताकर मासिक किया करते थे । इसके बाद स्नान करते समय मोठे बमर से वेह को अच्छी तरह रगड़ा करते थे जिससे धीरे-धीरे संपूर्ण स्वच्छ हो जाता था ।

वह बिना धाई के ही सेप्टीरेजर का व्यवहार किया करते थे जिससे कभी-कभी बाड़ी के छोटे-छोटे बाब बाँ ही रह जाते थे । समय समय पर कोई घायम-बाटी उनके सिर के पास काट दिया करता था । घासों में जिसे 'भरिप्रह' कहा जाता है, बाबीजी उसके मृत कर दे । वह अपने लिए किसी प्रकार का बन-संबह नहीं किया करते थे । उनके चरमे का फेम भी बहुत ही साधारण और पुराने रंग का था ।

बाबीजी के पास संसार के सब भाषों से पोजाना डेर के डेर पत्र आया करते थे । इसके सिवा उनके बिलनेवाले लोगों की संख्या भी बहुत बुरा करती थी । पत्रों के उत्तर देने मुकाफातिनीं से मिलने और उन्हें सब विषयों पर सलाह देने उनकी संकाशों की निवृत्त करने तथा अपनी पसन्द की पुस्तकें पाने में उनका समय व्यतीत होता था । उनके अधिकार पत्रों के उत्तर उनके एक ठीक बीप्यारे साथ लिखा करते थे । आवश्यक पत्रों के सम्बन्ध बाबीजी स्वयं लिखाया करते थे । उन्हें पत्र बढ़कर मुना दिये जाते थे और उनका जबाब किन्तु इन से दिया जाता बाह्ये इस सम्बन्ध में उनकी हितावर्त नोटकर ली जाती थी । स्वयं वह बहुत कम पत्र लिखा करते थे । अपने हाथ से वह अपने पुराने बिर्षों या बीमार व्यक्तियों की पत्र लिखते थे । वह हिन्दी या बुजराता में पत्र लिखा करते थे । अत्यावश्यक होने पर वह धीरे-धीरे भाषा का व्यवहार करते थे । बाबीजी की पत्र लिखनेवाले सब तरह के ब्रह्म अपने पत्रों में उनसे पूछा करते थे क्योंकि उनका जबाब था कि बाबीजी सबसे बढ़कर जानी पूरी पुरुष हैं और बिबाठा ने उन्हें दो प्रशिक्षित नेत्र दिये हैं जिससे वह सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और व्यक्तिगत समस्याओं की वह में पहुँचकर उनका समाधान कर सकते हैं । कभी-कभी प्रशिक्षित भारतीय भाषाओं में लिखे हुए ऐसे पत्र उनके पास आते थे जिनके बानेवालों की उलाह ली जाती थी और तब उनसे पत्र बढ़ाकर उनके उत्तर दिये जाते थे ।

उनका रोजाना डाक के बँके में केवल चिट्ठियाँ और समाचारपत्र ही नहीं सप्ताहों और प्रकाशकों द्वारा भेजी गयी बहुत-सी पुस्तकें भी हुमा करती थीं। पुस्तकें या तो सम्मानार्थ भेजी जाती थीं अथवा उनकी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार की पुस्तकों की संख्या इतनी अधिक हुमा करती थी कि उनसे एक साधा सुन्दर पुस्तकालय बन पाया।

गांधीजी से रोजाना मिलनेवालों की संख्या अधिक होती थी इसलिये उनके सैक्रेटरी श्रीव्यासेश्वर का एक प्रिय कार्य यह होता था कि वह मिलनेवालों को रोक रखें। बिन लोगों को गांधीजी से मिलने की अनुमति मिलती थी उनके लिए भी समय निर्दिष्ट होता था। गांधीजी जब एक बाते से उबड़-काट बाते और केटे हुए हैं मुनाकाशियों से मिलते और बातचीत करते। संवादवादाओं के प्रश्नों के उत्तर लिखकर दिये जाते थे। सोमवार को उनका मौन बिस्स होता था। इस दिन वह प्रश्नों के उत्तर लिखकर देते थे।

गांधीजी खुी हुई पुस्तकें पढ़ा करते थे। अपने जीवन के पिछले कई वर्षों में उनके ध्यान का प्रधान विषय था रचनात्मक कार्यक्रम। इस विषय का विस्तार साहित्य उनके पास पहुँचता था वह सबको ध्यानपूर्वक पढ़ा करते थे। हाथ में मैने उन्हें त्रिभुज 'राष्ट्रवादा' और जीवन पर पुस्तकें पढ़ते देखा था। वेस में उनका अध्ययन निस्तुत था। वहाँ उन्होंने खेसपीयर की आधी कृतिमाँ और बर्तारिदा के बहुत से ग्रन्थ पढ़ाये। मीरा बेग ने उनके हाथ में 'पेंगरेव कवि चार्लिग का काव्य-संग्रह' रखा दिया और उन्होंने आरुनिय की कृतिमाँ में 'The Grammarian's Funeral' और Rabi Ben Ezra को पढ़ाया पठन किया। उन्होंने प्राचर के 'कैपिटल' ग्रन्थ का इतना समीर अध्ययन किया था कि वह बड़े-से-बड़े कम्युनिस्टों के साथ बार्बिबाद कर सकते थे।

गांधीजी किसी एकान्त स्वाद में बैठकर बिन्दा नहीं किया करत थे बँता कि कुछ महान् पुस्तक किया करते हैं। उनके बिन्तन और प्रापण एक साथ चलते थे। जो कुछ बोलते थे अन्धी तरह सोच बिचार कर।

बहुत अस्वस्थ होने पर ही उनका प्रातः और रात का टहलना बन्द होता था। टहलते समय ही आधमबादी उनके साथ अवस्थ होते थे। कमी-कमी जब सेवा-शाल में कोई बड़ा अगच्छान होता था ऐसे अवसरों पर जनसमूह ही उनके पीछे हाँ बिबा करता था। उस समय वह जाहे अपनी जाल की फितली हैं ठेक क्यों न कर दें किन्तु जनसमूह को अपने से अलग करना उनके लिए कठिन हो जाता था। जो लोग सेवाशाल में उन्हें अपनी जुटी में नहीं बैठ पाते वह टहलने के इस

हिमाशय

बीके से लान उठाकर उनके पीछे ही लेते धीरे उनके बर्षनों को पाकर अपने को कृतार्थ समझते ।

प्रार्थना के समय श्री प्रतीक्षा सोच रही धरकष्ट से क्या करते वे क्योंकि इस समय केवल उनके बर्षनों का ही उपयोग नहीं मिलता बल्कि धनानुजनों के लिए कलत्रमात्र भी रहे पुष्प का कार्य समझा जाता था । प्रार्थनासभा में सब धर्मग्रन्थों के वाक्य पढ़कर सुनाये जाते या भजन गाये जाते थे । 'आध्यात्मविवेक' के कुछ भजन गाये जाते फिर निवर्तित प्राय से कुरान धीरे बाइबिल के प्रार्थनावाक्य पढ़कर सुनाये जाते । सर्व के सम्मुख में उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था । कुछ समय पहले एक नास्तिक उनके सामने आया कहा ताकि पापीजी तर्क-निर्णय द्वारा इसे ईश्वरविश्वासी के रूप में परिवर्तित कर दें । मुझे इस समय स्मरण नहीं है कि वह उनकी मूर्तियों को मान कर नास्तिक से धार्मिक बना था नहीं । किन्तु पापीजी ने इस बात को मान लिया कि कोई व्यक्ति यदि नास्तिक होने पर भी सम्पूर्ण हो धीरे उसमें शोकसेवा की भावना ही थी वह उठी तब लंछन का मुहार कर सकता है जिस तब एक प्रार्थना करनेवाला व्यक्ति । जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास न करे हुए भी ऐसे साधन करता है जो ईश्वर को इष्ट है तो वह उठी तब साधु समझा जायगा जिस तब ईश्वर में विश्वास करनेवाला एक धार्मिक ।

प्रार्थना समाप्त हो जाने पर पापीजी बगुन पर बैठ जाते वे धीरे हस्ताक्षर करते थे । हस्ताक्षर का कुछ नीच सरवा किया जाता था । नीचे जायामों में वह अपना हस्ताक्षर कर सकते थे ।

सर्जरी के एक लम्बे पर एक पतली नहीं बिछी हुई होती थी जिस पर वह सोमा करते थे । इससे अधिक उनके विज्ञान में धीरे कुछ नहीं होता था । पहले वह तीन तकियों का व्यवहार करते थे किन्तु बाद में चारों तकियों का व्यवहार करना एकदम छोड़ दिया था । डाक्टरों की सलाह से वह ८ बड़े विज्ञान पर बिठाते थे धीरे किन में पात्र बन्दे था एक बन्दे के लिए दिया कर दिया करते थे । बहुत काम होने पर वह १ बन्दे से अधिक धाराम नहीं करते थे । कभी-कभी अधिक काम होने या कोई पैसीया समाप्त सामने आ जाने पर उन्हें धाराम करने का समय बिल्कुल नहीं मिलता था । पुस्तक पढ़ते हुए तो जाने वा बूढ़े से पुस्तक कड़ाकर निद्रा का आवाहन करने का सम्भाव पापीजी को नहीं था ।

पापीजी का धाराम बहुत स्वल्प किन्तु सावधानी के साथ चुने हुए पदार्थों का होता था । भोजन के समय वह अपने नकली शीर्ष का प्रयोग करते थे धीरे लंबा बना-बनाकर खाते थे । प्रातःकाल उठाने से पहले वह गार्मी का घाट धार्मिक

रस, एक बमम घाँबके का मोरम्बा तथा एक छटाक मूँड़ खाया करते थे। दोपहर के भोजन में तीन से चार छटाक तक उबाली हुई तरकारी और समान एक छटाक हरी सब्जी हुपा करती थी। नमक का व्यवहार बर्जित था। इसके साथ एक या दो छटाक रोटी भी जो खास तरह से मेहँ और बकरी के दूध की बनी हुई होती थी धामिल थी। यहाँ पहले उन्होंने किसी प्रकार का दूध ग्रहण नहीं करने की प्रवृत्ति की थी किन्तु स्वास्थ्य कारण हो जाने पर उन्हें विवश होकर बकरी का दूध ग्रहण करना पड़ा। गाँधीजी क महमान को पहले से हो बकरियों का प्रबन्ध कर रक्ता होता था। दूध के बरके में वह उबाला हुपा खनूर सेब और आम के भोजन में पका आम खाया करते थे। 'चाय' के बरके में वह चार छटाक गरम जल सहित और छोटा बाइकारवानेट के साथ लिया करते थे।

आयनवासियों के भोजन में मेहँ चावल और तरकारियों का सब कुछ अधिक होता था। तरकारियों में नमक और प्याज भी स्वाद के लिए डालते थे।

महात्मा गांधी अपने लिये कोई भी नौकर चाकर नहीं रखते थे उन्हें नौकरों की जरूरत नहीं होती थी। जिस काम को वह स्वयं नहीं कर सकते थे उनके साथ के लोग कर दिया करते थे। धीप्यारसास उनके प्रधान सचिव की रूप में पत्रों के जबाब दिया करते थे और आयन्तुक्त व्यक्तियों का उनसे विभाते थे। इसके सिवा भी मछरि परेड और धीहेमन्त कुमार जीलकंठ भी उनके सहायक थे। गाँधीजी के पीछे धीरन्तु गाँधी गाँधीजी की परिचर्या में रण करते थे। आयन के खर्च या हिमाक-विताक भी नहीं रक्ता करते थे। डा. मुदीसानायर के ऊपर उनके स्वास्थ्य की बेखमाक का भार था। धीप्यारसास के साथ डा० मुदीसानायर भी गाँधीजी को समाचारपत्र से बकरी बकरें पढ़कर सुनाया करती थी। बखबारों की कटारने भी रक्ती जाती थी।

महात्मागाँधी चाहे जहाँ कहीं थें—सिवाधाम की कुटिया में या किसी करोड़पति के घरआवास में—उनकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी दिनचर्या के तीन मूल सूत्र थे—अभय नष्ट नहीं करना, व्यर्थ प्रयत्न नहीं करना और सतत् सावधान रहना। इस प्रकार महात्मा गाँधी अपनी सापेक्षिक परिस्थितियों का अनुयोग अत्यन्त कुशलता के साथ किया करते थे जिससे वह सच के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी पूर्ण कार्यभार को सम्भालते हुए भी अपने स्वास्थ्य का जीवन के प्रत्येक एक क्षण में समर्पण करने में समर्थ हुए।

एक बार रँग गयी धरा फिर ईश-अधिर से पावन

(४)

‘निर्यक्त के पल राम’ नाम का दूर जहाँ है सोठा
बसा गया भगवान हमारा जग की जड़ता खोटा
स्वास्त स्वास्त थी बनी भारती प्रभु की शीम बिनय की
वही अधिक ने मूर्ति आत्र कल्या की और अमय की
कौन पधगा निराशाल के अक्षय उद्योतिमय को ?
कौन पधगा अविनाशी प्राणों की मूल विजय को ?
यथा अधिक ने गात दिव्यता का—अवदात विभातन
एक बार रँग गयी धरा फिर ईश-अधिर से पावन

(५)

बसा धरा का अमृत रोष अवरोष भूमि पर तप का
जाता दया निवेत—समा का कर्णधार प्रभु अप का
गये बाहु दो ओ युग-युग की खोह सत्ता साये
मुँहे नेत्र भिन में जग ने अवतारी दरान पाये
कैसा बयापात ! भूमि पावन हो बनी अनाथा
कौन अमय अब देगा जग को मुन रौरव की गाथा
हुइ मष्टि भीहीन धरा का बसा दासता-भोषन ।
एक बार रँग गयी धरा फिर ईश-अधिर से पावन ।

(६)

पंच-दान हो हमें उद्योतिघन । ओ सम्मति के स्वामी ।
मुझे पड़े हम अघकार में ओ गुन्देव । अनामी ।
सुग दुग जग-मरण की लहरों के पालक अविनाशि ।
सुष्ट करो लपुता के बन्धन मे तुम हमें मवासी ।
भीषन भर तुमने हमको शक्ति का पाठ पढ़ाया
अमृत-अप बनकर अब बरसो करो शक्ति की छाया
मन हो अक्षय अभी परधों पर जग क पापी का मन
एक बार रँग गयी धरा फिर ईश-अधिर से पावन ।

यह लिखा था—“जि विमलकिशोर सब दीता पढ़ते हैं क्योंकि बीठा हमारी माता है और जब कुछ प्रश्न बंठता है तो सबसे पूछते हैं—१-८ १२ बापू”

मोक्षामी तुलसीदास रामायण के विषय में वे कहा करते थे कि “मह बिठ्ठा पूर्ण ग्रन्थ है ‘महा की धाम है’” “मह भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्थ है धाम से २४ वर्ष पूर्व उन्होंने इस पवित्रों के केन्द्र को रामायण के बारे में जो यह लिखा था उसकी मरुत नीचे भी जाती है —

जि तुम्हारा पोछाई मिला रामायण का सम्पादन कुछ ध्यान से करना एक बार पढ़ने से काफी नहीं होगा—बापू के छापीरों के फेवेल दुस्त १। इस पास्टकार्ड पर टाकलाने की जो महर पड़ी है उससे यह प्रकट है कि यह पत्र ४ जून १९२४ को लिखा गया था।

जब सन् १९२१ में उनका बुलावा देने पर मैं साबरमती प्राधम गया तब मैंने देखा कि वे राम की प्रार्थना के पश्चात् तुलसीदास रामायण सब धायम बासियों को नित्य बघाते हैं। उनकी मेजपर तुलसीदास रामायण तथा स्वर्गीय प्रोफेसर रामदासजी गौड़ के द्वारा लिखी गई टीका मिल्य रहा करती थी। बोपहर के विद्यालय के पश्चात् वे पोकरी की पुस्तक का अध्ययन करते थे और वही दिन राम को पढ़ाई जाने वाली पत्रियों को धण्डी तरह पढ़ दिया करते थे। रामायण पढ़ाने समय मुबराती भाषा का प्रयोग करते थे।

तुम्हारी प्रार्थना के दो घंटे पश्चात् लगभग ३ बजे धायम की स्त्रियों उनका पाठ हिन्दी तथा धर्म पढ़ने वाला करती थीं; यह वर्ष उनके सान कमरे में लगा करना था। इस वर्ष में वे स्त्रियाँ किसी दिन इसलाम धर्म की मुख्य मन्त्र बाते किसी रोज मस्जिद का एक दमोक तथा किसी रोज तुलसीदास रामायण की पत्रियाँ सिनकर से जाती थीं गांधीजी को दिखातीं। इस धर्म को पढ़ करने के पढ़ते सब स्त्रियाँ अत्यन्त भक्तिपूर्ण मधुर और सीधे स्वर में निम्नलिखित भजन गाती थीं —

गोविन्द हारिदासकिन्तु इच्छावोरीजनप्रिय
कीरई परिपुनालाम् किम् जानाति केवल
हे नाथ ते रामायण बचनापाठिनापनम्
कीरवर्णनमामानाम् उद्धरण जगदीश
कृष्ण कृष्ण महायोगिन विरचात्मा विरमाचन्
प्रप्राप्त पाद्वि गविन्दम् कृष्णध्वजरीरुमी

इन स्त्रियों को जो मरुत मिलते थे एक दिन पूर्व दिया जाता था। उनके मरुतों को भी वही धाम से पढ़ करने से और पाठ्यात्म के सिधक

की तरह मुझे वही गुह्य लिखावट पर मन्त्र भी देने थे। यहाँ पर एक वाचक-वचनीय है —

इन धारम-वाचिनी महिलाओं में से दो के मुखों पर बिने मने मन्त्र मन्त्र ७/१ धीर ७/१ है। जिस बहू ने वन में ७ मन्त्र वाचे थे उन्हें "धारमः प्रतिक्रान्ति परेशान् न समाचरेत्" पीछे अपने होमटारक में लिखाई की यह पंक्ति से लिखी हुई थी धीर "प्रतिक्रान्ति" धर्म में हस्त "न" की भाषा की हुई थी; बाव को उस भाषा को कहकर बड़े 'ऊ' की भाषा कहाई की धारम पाँचीनी ने उठ बहू को धरतु ७ मन्त्र बिने धीर किन्ना "कटा मूठी मन्त्र किया करो" एक दूसरी वाली में रामायण की वे पंक्तियाँ लिखी हुई थी

‘वेदि पत्र मुर सज्जित परम पुनीता प्रकट भई शिवहीनवरी
एहि जति विचारी बीनम नापी बार बार हरिचरण मरी
को प्रतिमल भावा सो बर पावा कई पति लोक धामन्द मरी।

इस मन्त्र का धर्म मित्र लिखित बोहे है हुआ था।

धर्म प्रभु बीन ब्रह्म हरि कारण रहित दुपान
मुनिवासिष्ठ उठ पाहि मन्त्र धादि कपट ब्रह्मण्ड।

इस कापी में 'उठ की वचन उठ' लिखा था धीर तुलसीदास की वचन तुलसीदास लिखा था इन लिखावटों की कापी पर "रिमाक" कुछ न था धीर बड़े १ में मन्त्र लिखे थे। धर्म के वर्ष में सन् १६२९ में मन्त्रमा पाँची ने धारम वाचिनी को तुलसीदास रामायण के बासकाण्ड का कुछ धर्म पढ़ाया था। सन् १६१२ में उन्होंने मरवाहा मंदिर से मुझे इन धारम का एक पत्र लिखा कि 'आबरमदी धारम में उठ की, या की पढ़ना बाड़े उठे रामायण पढ़ाया करो रामायण का धीर मन्त्रो हो जाने ली एक पत्र की काज था होना' २ बुनाई सन् १६१२ को उन्होंने मेरे पत्र के उत्तर में मुझे एक दूसरा पत्र गुजराती में लिखा उठका कुछ धर्म नीचे लिखा जाता है —

रावेस्वामजी की रामायण कपीरु को मैं संस्कारी धर्म नहीं पावता; तुलसीदासजी की हति महा संस्कारी है। इमें तो इन रामायण में उठ पत्र करना है। तुलसीदास की का रामायण में से कहीं का भाषा में संलिप्त रामायण पढ़कर उत्तर की का लक्ष्मी है बासकाण्ड के विषय में मैंने ऐसा प्रयत्न किया भी था मेरी इन पुस्तक की एक मन्त्र वहाँ तक भेरा कहा है धारम में है; इन बात की समझ बीन वर्ष हो गये (इससे स्पष्ट है कि सन् १६१२ में उन्होंने यह प्रकाश किया था) धर्म धारम फिर से मैं इस काम की राह में नूँ ली दूसरी ही बीनाई बोहे कथाविष्ट पत्रक कहेंगे। यह प्रकाश ने भी इस विषय में प्रयत्न

किया है जो हिन्दी का तुम आधम में करते हो उनमें रामायण के प्रति रस उत्पन्न किया जा सकता है श्री रामायण की में निहित एक बीजई में निजा है
जम्म जम्म मुनि बतल कपहीं
अग्य राम कहि आगत नाहीं

महात्मा गांधी ने इसके महत्त्व की सच्ची तरह समझ का धीर उनके परमोक्तवास के समय उनके मुख से 'राम' का पवित्र शब्द सहसा निकल पड़ा। रामायण में बहिष्कृत परोपकार उनका मन मन का जोष धीरे धीरे धमिलाने मिलते करते रहते का उपरोक्त रामायण में पक्ष-पक्ष पर किया गया है उन्हें छू तक नहीं द्ये थे। वे राम के सच्चे उपासक थे रामायण के अनन्य प्रती ने धीरे धीरे रामायण को एक आदर्श मनु मानने थे। श्रीरामजी ने अपने रामचरित मानस में स्वयं स्वयं पर 'सत्य' के गुणों का जो मनोहर वर्णन किया है वह महाराम गांधी पर पूर्ण रूप से चटित होना है मानो गांधी जैसे सत्य के प्राविर्भूत होने की सम्भावना के पहले ही कथित कर चुके थे। दोनों सत्य सिरोमणि तुलसीदास और माहानाथ रामजी के सच्चे भक्त थे। अतएव इतना ही था कि तुलसीदास के जमाने में संसारी धीरे धीरे सत्यता का प्रसार न हुआ था और उन्होंने कविता द्वारा अपना दिव्य सन्देश संसार को सुनाया महाराम गांधी जैसा अनुभवी नेता संसारी का बरंपर बिजान उत्सवेता और ज्ञानी पोस्वामी की प्रभुत्व के विषयी का कायस हो गया था और उनके 'मानस' को मनु-मार्ग का सर्वोत्तम रूप बताया था। आश्चर्य के दृष्टियों को इसके कुछ एक सीधता चाहिये।

बौद्धिक कार्य भी अपना महत्त्व रखता है और जीवन में उसके लिए बिराप स्थान भी है सकल में तो शारीरिक महत्त्व की अस्त्व पर और देता है। मेरा यह दावा है कि हम कतक्य से किसी भी व्यक्ति को छुन्नकरा नहीं मिलना चाहिए। इससे अनुपपन्न की बौद्धिक शक्ति की उत्पत्ति ही होगी। मैं तो यहाँ तक कहने का साहस करता हूँ कि प्राचीन काल में भारतवर्ष के प्राचीन बौद्धिक और शारीरिक दोनों काम करते थे। वे पाद्रेन भी करते हैं, लेकिन आज तो शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता सिद्ध हो चुकी है।

—म० गांधी

मंगल-मूर्ति

भीराबेन्द्रप्रसाद सिंह

सन्धि के अन्तर में बज्ज २६
तुम्हारे अक्षय गौरव-गान ।
कुल्लिग-मुग के मन्दिर में दृव ।
तुम्हीं थे मंगल-मूर्ति महान ।

सदा जब जब भवस पर फैल गये अयक्यों के तम ज्ञान—
मगड तब-तब मिट्टी की स्वर्ण-कुडि से हुए किरण के सप्त ।

किन्तु सबने दया अम्माय और जन-नाथ का बिभ्रम प्राप्त ।
और सबने क्रमशः अत्यधिक, स्वच्छि का आशा बस बिभास ।
दिय सबने मानव का सत्य धर्म, शुचिता के धिय सम्वेस ।
किन्तु रज सदा सुश्रुति नहीं मनुष्य घर में उनके आवेस ।

सही पर सही बीतती गई बिकृत हो गया पुन संसार ।
संझ्टों की छाई फिर पड़ा, अमाव्यों के गूँध बीतकार ।
तिरछुरा बल का होकर बास कुटिल बन गया जगत का क्षान ।
कूटनीयिक स्वाका में झुलस गये जग के पैयिठ बरदान ।
स्वार्थ की स्वप्नमयी कल्पना लगी अम-भावा-सी रंगीन ।
उसे पाने को धिय की राह लगा बलने मानव मति-हीन ।

जग बलने गतिशास्त्री पाँव रीश्ते कुसुम कुसुम की क्षास ।
कुचलकर दूर फेंकने स्वर्ण हृदय से पीड़ा के बिभास ।
और फिर कुलम ठठ हर ओर मनुष्य के पापों से गह, द्वार ।
धुलित जपती में होने लगे हृदय के गुल अक-मुककर चार ।
जगत के अमिश्रणों को देख मीन अनुगम्य भी हुए अपीर ।
शान्ति के अन्धेयण में बिकस, सिधकषा फिरने लगा समीर ।

घरा के कन्दन से फिर उठा, महाशय का आसन बोल ।
किरणें कोलाहल छा गया, निनावृत होकर हिला ध्यगोल ।

विफल दिग्बधुओं की हो गयी ध्वनित नन्दन सक, करुण पुकार ।
आदि शिल्पी तब गवने लगा, देव ! तेरी प्रतिमा साकार ।

पना मिट्टी का मृदुल शरीर, सृष्टि के सब तपश्वी का पुत्र ।
कि जिसमें एक हृदय मुकुमार, धीर, गंभीर, ररिम का कुत्र ।

पुत्र परियों में गति निर्बाध बरह हाथों में चिर कल्पवृक्ष ।
धीर, बिगम्य अंगों में भरे, कनक-द्योतित प्राणों के प्राण ।

कंठ में मुवा-कलरा उन्मुक्त, शब्द धूर्तों से मित्र, पुनीत ।
मम प्राप्ति, व्यापक, मृदुभाष — ब्रह्म के भी वर लें जो जीव ।

सहस्र मुद्रा में शक्ति अगाध, अमल अचरों पर चिर-मुसकान ।
पौदनी से धुत्त, रिक्तते मयन, कि जिनमें शीतल नया बिहान ।

आस में अन्तर के मकरन्द, माल पर चिन्तन-पूष प्रकाश ।
हुआ सञ्चित करुण का देव, पुनः से सिद्ध उठा आकाश ।

सुता छिपनी सदियों के बाद, पुन संसृति का द्वार सलाम ।
जो मह मंडल भी अयवास तुम्हारा लेकर पावन नाम ।

घरा पर तुम आय दुष्ट त मनुज का करने को उठार ।
अणु नक्षत्र का बिहल प्रात तिमिर वधन में उठा पुकार ।

किन्तु, सामने गयी हो गद्गल-मिनी लम्भभूमि वध रोक ।
महाशय धनकर गूँजा प्रथम-अधम वरे मन का दुग्ग-साक ।

अज्ञान में ही तुमने पूँक वारुणा की निज शक्ति अमल ।
दश में लग मुक्तगने स्वयं पून क कण हाथर भीवन्त ।

तुम्हारा पादर आशीर्वाद पुन आगा, निभय हो दरा ।
एक जगती का ह गिन मिला मिश्री बिदुष्य की शक्ति अराव ।

तुम्हारे आवाहन पर हमह वहा पीरव का पारावार ।
किन्तु क हाथों में वदाय दीन लने को निज अधिकार ।

म ज्ञान वध क माय सिंह लग गवध करने नहीं ।
वाहन को विजय क द्वार, तुम्हारा मुन आदेश अग्रह ।

कौपने लगी अग्नि-शमिनी, लहू की बूँदों से छपम ।
 पड़ी धौबन की बाला फूट, नहीं रहे सकी बनी, प्रथम ।
 मगर भुमने न दिया निर्दरा कभी करने को स्वयं प्रहार ।
 सिराया सपने में भी नहीं कभी भुमने लेना प्रतिकार ।

एक सचच आग्रह का अल अहिंसा की तरफ धार अटूट —
 सहन-संघम का शौर्य अजेब, भीरु पथ पर बाबा के फूट ।

किया अन्वार्थों के तन नहीं हृदय पर ही भुमने आघात ।
 और बन्धन से कड़े रहे स्वयं मुक्त जाने को, दिन-रात ।
 प्रथम तेरा यह नया प्रयोग तुम्हारा यह नूतन संग्राम —
 भीरु, सच ही विश्रम से मरा हुआ इसका मीसिक परिग्राम ।
 साध या कितना दूर कठोर, और साधन के कोमल, पास ।
 अक्षम-सी जगती थी सिद्धि, पड़ा था एक विरोधमास ।

किन्तु कोई ताकत अज्ञात गई सारी कदियों को लोल ।
 बिनत होकर आगई अनीति बुझाने को शोषित के मोल ।
 बड़ी फिर मारत की तुम्हारी पलकर यह अम्बुद्वय महान ।
 बिजय के शूल-नाश में हुए अनीति कृतियों एक मंगल-नाम ।
 जगा दिलने कुछ पल नवीन सति का हृदय अमर इतिहास ।
 एक अनमोल राह पा गया अनुकूल का विशुद्ध विकास ।

जगे जाने मुक्त-लज्ज सचित्र तुम्हारे धीरममल अपदेश ।
 और क्य-क्य के श्रृंखला बीच मलकने जगा तुम्हारा वेश ।
 रेव । तुम फिर स्वतन्त्र निर्दिष्ट अनुकूल के सर्वोन्नत रूप ।
 तुम्हारे राज्य बिचरने जगे तुम्हारा ही धर पूम्न स्वरूप ।
 गूँजने लगी एक आवाज विश्व के माथों पर अन्तान —
 ठठो, जागो मानव निर्दम्भ । समी प्राणी हैं एक समान ।

ठठो जागें तर तर की वसति परिस्थितियों का वज्र आतंक ।
 ठठो जागें सबके पूर्णत्व, वक्तियों में, अकल्प निरोध ।
 ठठो जागरण पर्व रच करो पुन मजजीवन की पहचान ।
 नहीं बाहर का कुछ अवलम्ब करो निज में बल का संग्राम ।

तेज सब हो उठता संवीप्त, मखिनता हट जाती है आप ।
मरो शुचिता की कोमल वायु, निहल जायेंगे मन के पाप ।

‘बड़ो, आगो बन संश्लिष्टप्रसन्न, भगो तजकर सारे व्यवधान ।
जगो, धेकर समदृष्टि अमन्द, निरप करने को नव बलिदान ।
प्रतिध्वनि बनकर द्वाये और न जाने कितने दिव्य विहार ।
प्रकृति के रंगों में हो उठा शुद्धि के मन्त्रों का संचार ।
पंख रबड़े-रबड़े तुम हुए बुद्ध मंथिल आ गई समीप ।
तुम्हारी ली से चलने लगे गगन में भी मिट्टी के दीप ।

जगत का घोर विमिर लड़खड़ा गया तेरी श्रुति को पहचान ।
किन्तु फिर भी तेरा निर्बाध आ गया, सहसा ही, अनजान ।
सगा हफ्ता सा एक मक़ोर, तुम्हारी शिखा बुझ गई क्षण !
गिरे लयिष्ठ होकर तुम और काक दलता रहा निरुत्साह ।
काल निरुत्साह लड़ा रह गया कि तुम जब पड़े स्वयं, हा । हस्त !!
नहीं तो कर पाओ क्या कभी एक आँधी दिनमणि का अन्त ?

विठ्ठल आग-जग कहता है बीज—‘हूँ इत्या वापू की आह ।’
मगर मैं देखा रहा अनिमेष,—पूर्य हो गई अधूरी राह ।
राह मानव की, बिलकुल नए—तुम्हारा उगमक आविष्कार—
रहेगा प्रेरित करता सदा कर्म को, जिसका श्रोतार्थार ।

स्वयं मरकर तुमने कर दिया
मनुष्यता को अमरत्व प्रधान ।
कुलिरा-युग के मन्दिर में देव ।
तुम्हीं थे मंगल-मूर्ति महान ।

मुक्तक काव्य “गांधी लोक” का एक ध्येय । —र

कौपने लगी अग्नि-वामिनी जहू की बूँदों से उत्पन्न ।
 पड़ी जीवन की बबाला फूट, पड़ी रह सकी वही, प्रच्छन्न ।
 मगर तुमने न विया निर्दोश कभी करने को स्वयं प्रहार ।
 सिखाया सपने में भी नहीं कभी तुमने खेना प्रतिकार ।
 एक सच्चा आग्रह का अक्ष, अहिंसा की तर बार अटूट —
 सहन-संयम का शौर्य अजेय, और पक्ष पर बाधा के दूट ।

किया आत्माओं के तन नहीं इहय पर ही तुमने आधाप ।
 और, बन्धन से काटे रहे स्वयं मुक्त जाने को, दिम-राप ।
 प्रवक्त वेरा यह नया प्रयोग तुम्हारा यह नूतन संभ्राम —
 और, सच ही विस्मय से भरा हुआ इसका मौखिक परिणाम ।
 साधव वा कितना बुर, कठोर, और धायन से कोमल, पाष ।
 असम्भव-सी लगती भी सिद्धि, पड़ा था एक विरोधामास ।

किन्तु कोई ताकत अज्ञात गई सारी कड़ियों को खोल ।
 बिनत होकर आगई अनौपि चुकाने को शोषित के मोल ।
 बजी फिर भारत की बुझुमी बककर यह अम्मुदय महाम ।
 विजय के शंस-भाद में हुए अनित्य क्षितियों तक संग्राम-गान ।
 जगा खिलने कुछ पक्ष नवीन मति का बहव अमर इतिहास ।
 एक अनमोल राह पा गया मनुजता का दिङ्मय विकास ।

जगे ज्ञान सुक-तिलक सबत्र तुम्हारे औरममय उपदेश ।
 और, क्य रूप के रूपों की प्रकट करने लगा तुम्हारा वेश ।
 देव । तुम फिर स्वतन्त्र निर्मित मनुजता के सर्वोन्नत रूप ।
 तुम्हारे राष्ट्र विचरने लगे तुम्हारा ही धर पूरव स्वरूप ।
 गूँजने लगी एक आवाज विश्व के प्रायों पर अम्मान :—
 “ठो जागे मामव निबन्ध । सभी प्राणी हैं एक समान ।
 “ठो जागे हर हर की वीति परित्यक्तियों का वम आर्तक ।
 ठो जागे सबके पूर्णत्व व्यक्तियों में अवलुप, मिश्रक ।
 ठो जागरण-पथ रच करो पुन मजजीबम की पहचान ।
 नहीं बाहर का कुछ अवसर, करो निज में बल का सम्भान ।

“सांकेतिक कुछ हा एक मात्र सुख है—यदि यह समझ में आया तो मनुष्य अपना ध्यानस्थता कर सकता है।”

तुम पर जो मेरा छत्रछट प्रभ है उसके कारण—सौम्य की दृष्टि में बाहे तुम बरी बापों परन्तु फिर भी तुम मेरे लिए आश्रित रहोगी। तुम्हारी धारणा समर है। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम्हारा मन ही बापमा तो ऐसा होने तुमसे धनको बार कहा है, मैं फिर दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा। परमात्मा पर विश्वास रखकर तुम सुख से प्राण छोड़ो। तुम्हारी मृत्यु भी सदाग्रह का एक प्रसंग ही है। मेरा मृत्यु केवल सांकेतिक ही नहीं बरन वह आदित्य भी है और इसलिए अत्यन्त दुःख है। उसमें मर जायें तो भी मत्ता और जीते रहें तो भी मत्ता।

[पूज्य कस्तूरभा को लिखे दिये ६ नवम्बर १९०५ के पत्र का प्रसंग]

‘जो मनुष्य अपना कर्तव्य करता रहता है वह सर्वत्र मानों सम्पन्न ही करता रहता है।’

मनुष्य ही एक सच्ची पाठ्यासा है।”

“वह नहीं कहा जा सकता कि आज या प्रज्ञावर और सुप्रभा हरिश्चन्द्र और यवज्ज मारणवर्ग में नहीं है। हम योग्य बन जायेंगे सब जनकी मेट होंगी। धनरम ही वे बन्दई के मन्त्रों में नहीं मिलेंगे। ज्ञान में गेहें उपरने की प्राप्ति नहीं।

प्रस्तुत हूँ ४ १९९९

सम्पूर्ण भारत के बदल का भार बिना कारण फिर पर भव को। अपना विश्व का ही बदल करो। इसका भार काफी है। सब कुछ अपने व्यक्तिपर पर ही लागू करना चाहिए। हम स्वयं ही भारतवर्ष हैं—बस यही मानने में धारणा का बह्मण है।”

प्रस्तुत हूँ ७ १९९९

ये वाक्य ‘बहारनावाही के निरीक्षण’ नामक पुस्तक से उद्धृत किये गये हैं। यदि धृष्टता न सम्झी जाय तो ये अपने निरीक्षण के भी कुछ पत्रों को नहीं समुद्र कर हूँ।

सन् १९९९ में मेरे जीवन की एक बड़ी कुबंटता घट गई। बापू जब समय परबरा जेल में थे। माई बाधीनाथ त्रिवेदी ने उन्हें पिरा-विपत्ति की सूचना भेज दी। तुम्हें ही बापू ने मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा —

“माई बहारनावाही

तुम्हारी धर्मपत्नी के देहान्त की खबर माई बाधीनाथ ने की है। तुम्हारे पतिर के यह बड़ी आश्रित भारी है। मृत्यु से तो हमने डर को छोड़ ही दिया है। कुछ

बापू के कुछ पत्र श्रीबनारसीदास चतुर्वेदी

२१ नवम्बर सन् १९२१ की बात है। महात्माजी ताबरमटी माधन में ही विद्यमान थे। तत्पर्य निम्नलिखित करके मैं उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और मात्मी संघाषण के विषय पर सबसे बहुत से प्रश्न किये। निम्नलिखितपूर्वक मैंने पूछा—
‘भाषका पत्र-व्यवहार किस किस से हुआ था?’

बापू ने मुस्कराकर इसके उत्तर में कहा—‘ओहो! पत्र-व्यवहार मिठवा भेज हुआ है जतना बुनिया में बाक्य ही किसी का हुआ होगा। वेसुमार पत्र व्यवहार करता पढ़ा।’ उत्तरबाव् उन्होंने उन बख्श-मुकदमा पत्रविमों के नाम बतलाये जिनसे उनकी मिठी-पत्नी हुई थी।

बापू से सबको पत्र पाने का सीमाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था और बुद्धि के भेजे हुए उनके पत्राचों पत्र देने कहे हैं। बही नहीं बिना किसी व्यनोविमान के मैं कह सकता हूँ कि बही तक पत्र-साहित्य का सम्बन्ध है, मेरे कुछ संघर्ष से प्रतिक्रिया और विविध संघर्ष बाव्य ही किसी किसी मापाबापी के पत्र हो।

बापू के पत्रों को पढ़ने के बाद मैं इन परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इस प्रकार सूचक में अपनी बात को बिना केनैकाके व्यक्ति संसार में बहुत ही कम होते। बनका कोई-कोई बाक्य तो वास्तव में मन्त्रों की तरह प्रभावकारी बन गया है। कारण यह है कि उन पत्रों के पीछे उनके उपस्थापुर्ण जीवन का सार ओम्ब था। बापू के पत्रों के कुछ बाव्यों की नीकिये—

‘मैं जिसने घातकस्याउ समझता हूँ उसका बावरण कपे उनक बहि घातक-बहिघान किया था सका तो इसके भेक मृत्यु और गया हो सकती है यह संसार बाधर्मिक है। फिर यदि मेरा माण इस संसार के बका बाय तो उनके कार्यकारण का बिचार मैं क्यों करता रहूँ? मृत्यु तक मेरे हाथ से बाधुवित्र कुछ भी न हो—इतनी हज्या कापी है और बत इतनी ही बिगडा होनी चाहिए।

(ओहाम्पर्व) २२—१—१९२५

एक बात उनके प्यान रखने योग्य है वह यह कि मृत्यु का रोक्का हमारे हाथ में नहीं है। इतीबिए सरीर का भेक लोडकर परमात्मा में मस्त रहना और घातकबिधि का सम्बन्ध करना चाहिए। ऐसा करने के लिए बहामर्ष एक उरठम और बावरक साधन है।

जब मेरे पूज्य पिताजी का ८८-८९ वर्ष की उम्र में स्वमवास हुआ तो मैंने उनकी मृत्यु का एक काँच बापू को भज दिया। कबका साबरमती धायम में रू धाये मे घोर बापू क धनम्य भवत ये। कबका की बीमारी में मैंने उनसे पूछा था कि बापू को कुछ सिखाया है क्या? उन्होंने कहा — महारमाजी को सिखा दो कि धाय खुद मुय घोर तन्मुस्त रहें और धातकी मनोकामना पूर्ण हो।

बापू ने धातने समवेदना मे पत्र में सिखा था —

सेवाधाम २७—१२—४४

माई बनारसाशह

पिताजी क स्वमवास से कुछ दुःख होना स्वाभाविक ठा है केविन खल भर विचार करे तो हर्ष पत्र। जसना है कि जो बिहुल परिवार्य है उसका खेर क्यों? घोर मरता है कोन? बीर तो हर्षित नहीं विमके साथ हमार सम्मन्य बा घोर है घोर रहेना। पिताजी के धर्मिय बचन मुझे बहुत मीडे समठे हैं। मैं खे घापीबंदका से माया।

बापू क घापीबंद

महो पर हय बापू के एक महारपूर्ण संव बी पत्र को जो उन्होंने बीनबन्धु एगुत्र का भजा था खो-बा-खो उद्धृत करत है।

Calcutta

29th Jan, 1921

My dear Charlie

You have inundated me with love letters and I have neglected you. But you have been ever in my thoughts and prayer. You had no business to get ill. You had therefore be better up and doing. And yet on your sick bed you have been doing so much. For I see more and more that prayer is doing and that silence is the best speech and often the best argument. And that is my answer to your anxieties about the untouchables.

I look at the problem as an Indian and a Hindu you as an Englishman and Christian. You look at it with the eye of an observer. I as an affected and afflicted party. You can be patient, I cannot or you as a disinterested reformer can afford to be impatient whereas I

स्वार्थ का है। मैं समझता हूँ तुम्हारे छोटे बाल बचक हैं। परन्तु इससे भी कुछ नहीं माने ? ऐसी बटनार्यें बचक में बनती ही रहती हैं। हमारी परीक्षा का ये सब बटनार्यें काय हैं। हमने परिश्रम करके जो ज्ञान पाया है वह हृदयस्थ हुआ है या नहीं उसकी कसौटी भी ऐसे मोके पर हो सकती है। ईश्वर तुमको पालित रखे।
 य य १६-१ -३

मोहनदास के बं या
 इस पत्र के उत्तर में महात्माजी को मैंने अपनी बुद्धिग्रह निर्बलता तथा ध्यात्ममोहनिवृत्त निपटारा का विवरण लिख भेजा। उसके जवाब में बापू ने फिर मुझे लिखा —

भाई बनारसीदास

इतना निपटार होने का कोई कारण नहीं है। जो अपनी दुर्बलता का दर्शन करता है धीरे उसे दूर करने की इच्छा पड़ता है उसका प्राचा काम तो बन गया। दोष जीवन केना में देने का संकल्प कमालकायी हुआ। जो कुछ था पड़ा है सबमें से बड़ी पक्षि पैदा कर जो। तुम्हारे सामने बहुत सिवाकार्य पड़े हैं। बालक प्रज्ञा है जानकर संतोष होता है।

४-१-३१

बापू के दाधीबाई

जब मेरे धनूय पत्रवाचकण के स्वर्णवात की खबर महात्माजी को लगी तो उन्होंने मुझे विम्वलित्व पत्र भेजा —

भाई बनारसीदास

प्रबुधदास ने तुम्हारे भाई के केशव की खबर दी। तुम्हारे में ज्ञान है इसलिए प्रबुधदास की वाचकवक्ता कम है। जो रास्ते पत्रवाचकण सबे वही रास्ते हम सब को जाना होगा। समय का ही करक है। सबमें चौक क्या ? केकिन हाँ जेमिरी के मृत्यु से हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है धीरे तुम्हारी हो बहुत ही बढ़ गई। ईश्वर ऐसे मोके पर सच्चा प्रकटवार है। वही तुमकी मार्ग बतायगा।

सदावि बर्षा १६-१ -३१

बापू के दाधीबाई

यह बात ध्यान देने योग्य है कि वहीके पत्र में बापू ने 'मोहनदास के बन्धेवातर' लिखा था और दोष बीनों पत्रों में 'बापू के दाधीबाई' इसका स्पष्ट यह था कि अपनी परी की मृत्यु के पूर्व मैं सभी पत्रों में बापू को दाधीबाई लिखा करता था। महात्माजी लिखना धर्म्य के नियम के प्रतिकूल था। ध्याय में बार वर्ष स्थीय करने के साथ भी बापू धर्म के प्रबोध करने में मुझे दाधीबाई के कारण संकोच होता था। अपने कुछ में जब मैंने उन्हें पढ़े-पहुँच 'बापू' नाम ने पुनराप सब पत्रों में भी ठहरानार गुरुत्व ही 'बापू के दाधीबाई' लिखना प्रारम्भ कर दिया। इसके बाद ही मैंने बापू के दाधीबाई ही दाधीबाई लिखने लगे।

जब मेरे पुत्र पिताजी का ८८ वर्य की उम्र में स्वर्गवास हुआ तो मैंने उसकी मृत्यु का एक काँई बापू को भेज दिया । कबला छाबरमणी घायम में खुं घाये से घोर बापू के अन्त्य मरण से । कबला की बीमारी में मैंने उनमें पूछा था कि बापू की कुछ सिखाना है क्या ? उन्होंने कहा — “महाराजी को सिख दो कि घाय खूब मृदु घोर तन्मुख रहें घोर घातकी मनोकामना पूर्ण हो ।”

बापू ने अपने समवेतना क पत्र में सिखा था —

सेवाश्रम २७—१२—४४

माई बनारसवास

पिताजी के स्वर्गवास से कुछ कुछ होना स्वाभाविक था है केविन हाथ भर बिचार करें तो हमें पता चलना है कि जो बिरहुन परिवार्य है उसका खेद क्यों ? घोर मरता है कौन ? बीर तो हर्षित नहीं जिसके साथ हमारा सम्बन्ध था घोर है घोर रहेगा । पिताजी के अन्तिम वचन मुझे बहुत भीठे लगते हैं । मैं उसे प्राचीर्वादन से मानूँगा ।

बापू के प्राचीर्वादि

यहाँ पर हम बापू के एक महत्त्वपूर्ण पत्र को पत्र की ओ उन्होंने बीमबन्धु एण्ड्रूज को भेजा था ज्यों-का-र्यों उद्धृत करते हैं ।

Calcutta,

29th. Jan., 19 21

My dear Charlie,

You have inundated me with love letters and I have neglected you. But you have been ever in my thoughts and prayer. You had no business to get ill. You had therefore be better up and doing. And yet on your sick bed you have been doing so much. For I see more and more that prayer is doing and that silence is the best speech and often the best argument. And that is my answer to your anxieties about the untouchables.

I look at the problem as an Indian and a Hindu you as an Englishman and Christian. You look at it with the eye of an observer I as an affected and afflicted party. You can be patient, I cannot or you as a disinterested reformer can afford to be impatient whereas I

as a sinner must be patient. If I would get rid of the sin I may talk glibly of the Englishman's sin in Jallianwalla. But as a Hindu I may not talk about the sin of Hinduism against the untouchables. I have to deal with the Hindu Dyres. I must act and have *ever* acted. You act, you do not speak, when you feel most. Not knowing Gujrat, you do not know how furiously the question is raging in Gujrat. Do you know that I have purposely adopted a Pariah girl? There is today at Ashram a Pariah family again? You are doing an injustice to me in even allowing yourself to think that for a single moment I may be subordinating the question to any other. But I need not give addresses or write in English upon it. Most of those, who form my audience are not hostile to the Pariahs. I had the least difficulty about carrying the proposition about these in the Congress.

Moreover I cannot talk about things I do not know. The Namsudra question in Bengal, I know only superficially. It is perhaps not one of untouchability but of the Zamindar against the serfs. I am dealing with the sin itself. I am attacking the sacerdotalism of Hinduism. That Hindu considers it a sin to touch a portion of the human beings because they born in a particular environment. I am engaged *as a Hindu* in showing that it is not a sin and that it is a sin to consider that *touch* a sin. It is a bigger problem than that of gaining Indian Independence. But I can tackle it better if I gain the latter on the way. It is not impossible that India may free herself from English Domination before India has become free of the curse of untouchability. Freedom from English Domination is one of

the essentials of Swaraja and the absence of it is blocking the way to all progress. Do you know that today those who are opposing me in Gujrat are actually supporting the Government and the latter are playing them against me?

I began to think about you and the question at 2 A.M.—not being able to sleep I began to write to you at 4 A.M. I have not written all I want to say on the question. This is no apology. I have not been able to clear the point for you as it is clear to me. What you have written in your letter about students is right. You are thinking as an Englishman. I must not keep one thing from you. The *Gujrati* is endeavouring to weaken my position by saying that I have been influenced by you in this matter meaning thereby that I am not speaking as a Hindu but as one having been spoiled by being under your influence. This is all rotten I know. I began this in S. A. before I ever heard of you and was conscious of the sin of untouchability before I came under other Christian influences in S. A. The truth came to me when I was yet a child. I used to laugh at my dear mother for making us bathe if we brothers touched any Pariah. It was in 1897 that I was prepared in Durban to turn Mrs. Gandhi away from the house because she would not treat on a footing of equality Lawrence who she knew belonged to the Pariah clan and whom I had invited to stay with me. It has been a passion of my life to serve the untouchables because I have felt that I could not remain a Hindu if it was true that untouchability is a part of Hinduism.

I have only told you half the truth. I feel as keenly about the *Kalighat* as I do about the untouchables.

■ a sinner must be patient. If I would get rid of the sin I may talk glibly of the Englishman's sin in Jallianwalla. But as a Hindu I may not talk about the sin of Hinduism against the untouchables. I have to deal with the Hindu Dykes. I must act and have *ever* acted. You act, you do not speak, when you feel most. Not knowing Gujrat, you do not know how furiously the question is raging in Gujrat. Do you know that I have purposely adopted a Pariah girl? There is today at Ashram a Pariah family again? You are doing an injustice to me in even allowing yourself to think that for a single moment I may be subordinating the question to any other. But I need not give addresses or write in English upon it. Most of those, who form my audience are not hostile to the Pariahs. I had the least difficulty about carrying the proposition about these in the Congress.

Moreover I cannot talk about things I do not know. The Namsudra question in Bengal, I know only superficially. It is perhaps not one of untouchability but of the Zamindar against the serfs. I am dealing with the sin itself. I am attacking the sacerdotalism of Hinduism. That Hindu considers it a sin to touch a portion of the human beings because they born in a particular environment. I am engaged as a Hindu in showing that it is not a sin and that it is a sin to consider that *touch* a sin. It is a bigger problem than that of gaining Indian Independence. But I can tackle it better if I gain the latter on the way. It is not impossible that India may free herself from English Domination before India has become free of the curse of untouchability. Freedom from English Domination is one of

पत्र का भावानुसार निम्नलिखित है—

बनकला ६६ जनवरी

मेरे प्रिय बार्मी

तुमने तो प्र मगूरी पत्रों की बाढ़ सी ला दी थीर मैंने तुम्हारी उधेखा की है ! लेकिन मझे तुम्हारा बराबर ध्यान रहा है और प्रार्थना में भी तुम्हारा स्मरण करता हूँ । तुम्हें बीमार पड़ने की कुछ भी जरूरत न थी । बेहतर है कि जब मान मझे बंधे होकर काम पर लगे । और धारवाले की बात यह है कि अपनी रोम छम्या पर से भी तुम इतना अधिक काम करने रहे हो । क्योंकि जब तो यह बात मझे अधिकारिक प्रतीत होती जाती है कि प्रार्थना स्वयं एक कार्य ही है और मोन सर्वोत्तम भाग्य ही नहीं बरिष्ठ सर्वधेय्य तक भी है । तुम्हें अच्छों के विषय में जो विन्या है उसका उत्तर मुन लो ।

छात्रों के प्रश्न पर मैं एक भारतीय तथा हिन्दू की दृष्टि से विचार करता हूँ और तुम एक संवत्स तथा ईसाई की निगाह से । तुम एक कार्य की हैतियत से उठे देखते हो और मैं एक युक्तमोपी पीड़ित की भावना से । तुम मझे ही धर्म पारण कर लो, मैं हविज नहीं । जबका मैं कहिये कि तुम तटस्थ सुपारक होने की बरह से औरत हो भी बैठो पर मुझे तो पानी की हैतियत से पीरज रखना ही पड़ेगा । यदि मैं छात्रवृत्त के पाप की दूर करना चाहूँ तो । धर्मों ने जलिवान बाँटे बान में जो महान् कुटुम्ब विद्या का ह्मकेग से उठती जर्बा करना मेरे लिए सामान है लेकिन हिन्दुओं ने छात्रों पर जो जुम्ब छाये हैं उनके विषय में मैं कोरमकोर बाने करके समुत्त नहीं हो सकता । मेरा बाला तो हिन्दू छात्रों से है । मुझे तो घरने विचारों की कार्यकर में परिणत करना है और यही मैंने बराबर विद्या की है । जब तुम काम करते हो तब सोचने धोड़े ही हो । किंकि तुम नुजपणी नहीं जानते हो इसलिए तुम्हें इन बात का पता नहीं है कि छात्रों का प्रश्न किन्ने और-ओर के बाप नुजबान में उठ रहा है । क्या तुम्हें यह बालम है कि मैंने जान बुझकर एक छात्र बग्या को ले के लिया है ? छापम में टिर नि एर छात्र नुम्ब उठे लका है । अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं एक छात्र के लिए भी छात्रों के प्रश्न का किन्नी दूबरे मुबाल से नीचा बर्बा देना हूँ तो मेरे प्रति धन्याव करने हो । लेकिन इनके बानी बह नहीं है कि मैं छात्रों के प्रश्न पर भाग्य देना किन बाबरा धर्म की में उन प्रश्न पर लैव गिम् । जो थोडा लोग मेरे भाग्यों का मुनने पाते हैं के छात्रों के विरोधी नहीं है । कारण मैं छात्रों के विषय में छात्रा प्रगाव जान बरा लेने में मझे बहुत ही बज बरिस्त पड़ी ।

इनके निरूप एक बात और भी है बर बह कि दिन बीजों का मुझे ज्ञान नहीं

Whenever I am in Calcutta the thought of the goats being sacrificed haunts me and makes me uneasy I asked Hira Lal not to settle in Calcutta on that account. The Parish can voice his own grief. He can petition. He can even rise against Hindus, but the poor dumb goats? I sometimes writhe in agony when I think of it. But I do not speak or write about it. All the same I am qualifying myself for the service of these fellow-creatures of mine who are slaughtered in the name of my faith. I may not finish the work in this incarnation. I shall be born again to finish that work or some one who has realised my agony will finish it. The point is, the Hindu way is different from the modern way. It is the way of Tapasya. You do believe that the Christian way is not different from the Hindu. I am still not satisfied. That I have told you all that is just now rising to my pencil. But I dare say I have said sufficient for you to understand. Only please do not take this letter to be a complaint if it is not to be taken as an apology. Your reply to Sir William Vincent is perfect.

I know you will let Dr Chiman Das go if he wishes to. What is wanted is for Santiniketan to come boldly for non-co-operation in the religious sense. My fear is that Gurudev has not yet realised the absolute truth and the necessity of it.

I am likely to leave here on the fourth instant on my way to Delhi. I am in Benares on the 9th. I am sending a person too to Corbett. With deep love.

Yours
Mohan

पत्र का भावानुवाद निम्नलिखित है—

वसन्तकृता १९ जनवरी

मेरे प्रिय बार्सी

तुमने तो प्र मधुरी पत्रों की बाढ़ छी सा ही धीर मैने तुम्हारी उपेक्षा की है। लेकिन मझे तुम्हारा बचकर ध्यान रहा है धीर प्रार्थना में भी तुम्हारा स्मरण करता हूँ। तुम्हें बीमार पड़ने की कुछ भी शकल न थी। बेहतर है कि सब ध्यान मजे बदे होकर काम पर लगें। धीर धारबर्दे की बात यह है कि अपनी रोग-वस्था पर से भी तुम इतना अधिक काम करते रहे हो। क्योंकि सब तो यह बात मुझे अधिकारिक प्रतीत होती जाती है कि प्रार्थना स्वयं एक कार्य ही है धीर मौन सर्वोत्तम भाषण ही वही बरिष्ठ सर्वस्य ठ उर्ध्व भी है। तुम्हें प्रसन्नों के विषय में जो चिन्ता है उसका उत्तर मुन को।

प्रसन्नों के प्रश्न पर मैं एक भारतीय तथा हिन्दू की दृष्टि से विचार करता हूँ धीर तुम एक प्रेरक तथा ईसाई की निगाह से। तुम एक दर्शन की दृष्टि से उभरे देखते हो धीर मैं एक भूतनमोदी पीड़ित की भावना से। तुम मजे ही धैर्य धारण कर लो मैं हर्षित नहीं। अथवा तौ कहिये कि तुम उत्तम सुचारु होने की बड़ह से धीरव छो भी बीठो पर मुझे तो पानी की दृष्टि से भीरव रखना ही पड़ेगा यदि मैं प्रसन्नपन के पाप का दूर करना चाहूँ तो। धैर्य को मे प्रतियोग बाते बाग में जो महान दुःखार्थ किया था हुनवेदन से उसरी चर्चा करना मेरे लिए अज्ञान है लेकिन हिन्दुओं ने प्रसन्नों पर जो कुम्भ डाले हैं उनके विषय में मैं गोरपकोर बाने करके समुदा नहीं हो सकता। मेरा वास्ता तो हिन्दू बायों से है। मुझे तो प्रश्न विचारों को कार्यरूप में परिणत करना है धीर यही मैने बचकर दिया भी है। अब तुम काम करते हो तब सोलने कोड़े ही हो। श्रुति तुम मुकपटी नहीं जानते हो इसलिए तुम्हें इस बाग का पता नहीं है कि प्रसन्नों का प्रश्न बिचने धीर-धीर के साथ मुकपटी में उठ रहा है। क्या तुम्हें यह मातब है कि मैने आज बूझकर एक प्रसन्न वर्णा को रोय में लिया है? धायम में फिर से एक प्रसन्न कुम्भ रखने लगा है। अबर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं एक धार के लिए भी प्रसन्नों के प्रश्न की किसी इन्दरे सवाल से भीचा बर्त देता हूँ तो मेरे प्रति धन्यवाद करो हो। लेकिन हमके बाबी यह नहीं है कि मैं प्रसन्नों के प्रश्न पर भाषण देता हूँ अथवा धैर्यी में उन प्रश्न पर सत्य गिम्। जो यज्ञ नाम मेरे भाषणों को सुनने पाते हैं वे प्रसन्नों के विनीती नहीं हैं। बाँधन में प्रसन्नों के विषय में प्रश्ना प्रश्नाव बाध करा लेने में मुझे बहुत ही कम परिश्रम पड़ी।

हमके विचार एक बाज धीर भी है बट बट कि विन भीनों का मझे ध्यान नहीं

हैं उनके बारे में मैं बात भी क्या कर सकता हूँ। ईसाइय के सम-सुओं के बारे में बेरा ज्ञान बहुत कमसा ही है। पापक प्रम-सुओं का प्रम-सुओं का गरी-
 बलिक बनीसार धीर उनके बातों का है। मैं तो प्रम-सुओं के बाप से ही बह रहा
 हूँ। मैं हिन्दू धर्म के पारिक पट्टोनों पर प्रम-सुओं कर रहा हूँ—बह पट्टोनों
 यह है कि हिन्दू धर्म विशेष परिस्थितियों में बलिक प्रम-सुओं के कुछ शक्तियों
 को छूने में भी पाप मानते हैं। एक हिन्दू की ईश्वर से मेरा बह बर्तन है कि
 मैं लोगों को बतनाऊँ कि प्रम-सुओं को छूने में कोई पाप नहीं है, बलिक प्रम-सुओं के
 सर्व को पाप समझना ही प्रम-सुओं का पाप है। प्रम-सुओं का प्रम-सुओं स्वाधीनता-
 प्राप्ति के प्रम-सुओं से भी पारिक स्वाधक है। किन्ति यह प्रम-सुओं कर्तव्य कहे-करते
 हमें प्रम-सुओं स्वाधीनता मिल पाय तो मैं प्रम-सुओं के प्रम-सुओं को बेहरा लीके पर
 हल कर सकता हूँ। बह प्रम-सुओं नहीं है कि प्रम-सुओं के बाप से मुक्त होने
 के पूर्व प्रम-सुओं छोड़नी बाधता से प्रम-सुओं हो जाय। स्वराज्य में बिदे यह एक
 प्रम-सुओं प्रम-सुओं बाध है कि प्रम-सुओं की स्वाधीनता से प्रम-सुओं बिद बाय क्योंकि
 स्वाधीनता के बिना प्रम-सुओं के लीके राते रहे हैं। क्या तुम इस बात को जानते
 हो कि जो प्रम-सुओं प्रम-सुओं में मेरा बिदे कर रहे हैं बही प्रम-सुओं प्रम-सुओं के
 प्रम-सुओं है धीर प्रम-सुओं के। प्रम-सुओं उनका प्रम-सुओं कर रही है—क्यों मुझे बिदा
 रही है? मैंने तुम्हारे बारे में धीर इस प्रम-सुओं पर भी रात को जो बने बिदार
 करना शुरू किया। मैंने न जाने के कारण बार बने मैं तुम्हें बह बिदी बिदने
 बैठ गया। फिर भी जो कुछ मुझे इस बिद पर कहना है उसे पूरा-पूरा नहीं
 बिद पाया। समा-बाधना के बिद मैं ऐसा लह रहा हूँऊँ, तो बात नहीं।
 प्रम-सुओं बात यह है कि बिदनी स्वाधता के राय मैं लुर इस बीर की बिद रहा हूँ
 प्रम-सुओं स्वाधता के राय तुम्हें समझाने में प्रम-सुओं हूँ।

तुम्हें प्रम-सुओं बिदी में बिदानीयों के बिदय में भी कुछ बिदा है यह ठीक है।
 तुम एक प्रम-सुओं की ईश्वर से बिदार कर रहे हो धीर मैं एक बात तुम्हें बिदा
 प्रम-सुओं नहीं रह सकता। 'प्रम-सुओं' यह बह बहकर मेरी प्रम-सुओं (बिद) को
 प्रम-सुओं करना बाधता है कि प्रम-सुओं के प्रम-सुओं मैं मैं प्रम-सुओं प्रम-सुओं रहा हूँ।
 प्रम-सुओं के कहने का प्रम-सुओं यह है कि मैं इस बिद पर एक हिन्दू की ईश्वर
 से नहीं बिद रहा बकि तुम्हारे प्रम-सुओं से प्रम-सुओं होकर बीर रहा हूँ। 'प्रम-सुओं'
 का यह प्रम-सुओं बिदना बाधिता है, यह मैं जानता हूँ। मैंने प्रम-सुओं के बिदय में
 प्रम-सुओं प्रम-सुओं बिदा का प्रम-सुओं कि मैं बिदना प्रम-सुओं मैं बा। प्रम-सुओं तो मैंने
 तुम्हारा नाम भी नहीं सुना बा धीर मैं प्रम-सुओं से प्रम-सुओं के बाप से परिचित
 रहा हूँ बर कि मैं बिदना प्रम-सुओं के प्रम-सुओं ईसाइयों के प्रम-सुओं मैं नहीं बा बाबा

बा। प्रभुपूजन पाप है, इस सत्य का अनुभव मैंने तब किया जब कि मैं केवल वासक ही था। मैं उस समय हुआ करता था जब कि मेरी प्यास भी मुझे तब मेरे भाइयों की किसी प्रभुत्व के लुभाने पर हर्ष नहलाया करती थी। सन् १८१७ में मैं बरबन में श्रीमती गोबी (कस्तूर बा.) की घर से निकलने के लिये तैयार हो गया था क्योंकि वे सार्वभौमिक के साथ, जो प्रभुत्व वासि का वा समानता का व्यवहार करने के लिए उद्यत न थीं। सार्वभौमिक को मैंने अपने साथ ठहरने के लिए निर्ममस्य दिया था। प्रभुत्वों की सेवा करना मेरे जीवन की एक उत्कृष्ट भावना रही है क्योंकि मैं यह अनुभव करता रहा हूँ कि यदि प्रसन्नता सम्मुख हिन्दु-धर्म का एक धर्म है तो मैं हिन्दू नहीं रह सकता।

मैंने तुम्हें अभी प्राची बात ही बतवाई है। कालीघाट के दिवस में भी मैं उतनी ही तीव्रता से अनुभूति करता हूँ जितनी कि प्रभुत्वों के विषय में। जब कभी मैं कहकर आता हूँ तभी वह स्वामि कि कालीघाट पर बकरों का बसिवास हो रहा है मुझे निरन्तर परेशान करता रहता है और उससे मैं उद्विग्न हो उठता हूँ। मैंने हरि साह से कहा था कि तुम कहकर मैं मत रहो क्योंकि वहाँ बकरों का बसिवास होता है। प्रभुत्व सोम अपने दुःख की याथा रीति से सुना सकते हैं। वे सभी देख सकते हैं। वे हिन्दुओं के किताब पढ़ोह भी कर सकते हैं कि कि विचारें बूते बकरे? कनका कबाल करते हुए कभी कभी तो मैं जोर पीड़ा में परिमूण हो जाता हूँ—अपमाने समझा हूँ। लेकिन मैं इस बारे में भावण नहीं देता सिद्धता भी नहीं। मैं अपने इन प्राणियों की सेवा करने के लिये जो मेरे बर्त के नाम पर बसिवास किये जाते हैं अपने की योग्य बना रहा हूँ। मैं इस जगत् में सावध इस काम की पूरा न कर सकूँगा इसलिये मैं उसे पूरा करने के लिये फिर से जन्म लूँगा प्रकृति कोई ऐसा प्राणी इसे पूरा करेगा जिसे मेरी हार्दिक प्रार्थना की अनुभूति होगी।

बात यह है कि हिन्दू मार्ग धार्मिक तरीके से चित्त है। वह उपस्था का मार्ग है। तुम तो यह समझते हो कि ईसाई तरीका हिन्दू मार्ग से भिन्न नहीं है। मैं सब भी अनुभूति नहीं हूँ। मेरी चित्त के साधन-साधन जो विचार बत रहे हैं उन सब को मैं तुम्हें नहीं बतला सका हूँ। लेकिन मेरा यह विचार है कि मैंने इतना सिद्ध किया है कि उससे तुम्हारी समझ में सब बात या प्राणी। मेहर बामी करके इस पत्र की धिक्कार न समझ लेना और न क्षमा-याचना ही। यह विचित्र विनयेष्ट को तुमने जो उत्तर दिया है वह विस्मय टीक है।

मैं जानता हूँ कि यदि आदर विनयवाक्य जाना जाईने तो तुम उन्हें जाने दोगे। धार्मिकिकेयन की चाहिये कि बुद्धिपूर्वक धार्मिक बुद्धि से प्रसहयोग के

है उनके बारे में मैं बात भी क्या कर सकता हूँ। संघर्ष के तम शूरों के बारे में मेरा हाथ बहुत लचका ही है। चायब नम शूरों का प्रश्न व्यसूतन का नहीं बल्कि जमींदार और उनके बाँटों का है। मैं तो व्यसूतन के पाप से ही तड़प रहा हूँ। मैं हिन्दू धर्म के धार्मिक बटाटों पर आक्रमण कर रहा हूँ—यह बटाटों यह है कि हिन्दू लोग विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न भाग्य समान के कुछ शक्तियों की छूने में भी पाप मानते हैं। एक हिन्दू की हैसियत से मेरा यह कर्तव्य है कि मैं लोगों को बतलाऊँ कि व्यसूतों को जाने में कोई पाप नहीं है, बल्कि व्यसूतों के स्वयं को पाप समझना ही असली पाप है। व्यसूतों का प्रश्न भारतीय स्वाधीनता-प्राप्ति के प्रश्न से भी अधिक व्यापक है। लेकिन यदि अपना कर्तव्य कट-कटते हों भारतीय स्वाधीनता मिल जाय तो मैं व्यसूतों के प्रश्न को बेहतर तरीके पर हल कर सकता हूँ। यह असम्भव नहीं है कि व्यसूतन के पाप से मुक्त होने के पूर्व भारतीय श्रेष्ठों की लड़गा से मरना हो जाय। स्वयं के लिये यह एक सार्वजनिक आश्चर्य बात है कि ऐसे लोगों की पक्षीयता है अटकाप मित्र जाय, क्योंकि स्वाधीनता के बिना जनता के सारे रास्ते बंद हैं। क्या तुम इस बात को मानते हो कि जो लोग मुसलमानों में मेरा विरोध कर रहे हैं वही दरदरदर बर्तन-बैठ के बर्तन हैं और बर्तन-बैठ मेरे विरुद्ध लड़ा खपखोद कर रही है—उन्हें मुझे भिन्न रखी है? मैंने तुम्हारे बारे में और इस प्रश्न पर भी राय को दो बने विचार करना शुरू किया। नीर न जाने के कारण बार बने मैं तुम्हें यह भिन्नी विचारें देऊँगा। फिर भी जो कुछ मुझे इस विषय पर कहना है उसे पुष्ट-पुष्ट नहीं लिख पाया। जया-जायना के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो बात नहीं। अत्यंत बात यह है कि जिसकी स्पष्टता के साथ मैं पूरा इस बीच को देख रहा हूँ उसी स्पष्टता के साथ तुम्हें समझाने में असमर्थ हूँ।

तुम्हारे अपनी भिन्नी में विचारियों के विषय में जो कुछ लिखा है वह ठीक है। तुम एक धर्म की हैसियत से विचार कर रहे हो और मैं एक बात तुम्हें विचार बतलाते नहीं रह सकता। 'मुसलमान' नाम वह लड़कर मेरी बोलीबोल (स्मृति) को कमजोर करना चाहता है कि व्यसूतों के नामके मैं मैं तुमसे प्रभावित रहा हूँ। उस पर के कहने का मतलब यह है कि मैं इस विषय पर एक हिन्दू की हैसियत से नहीं बोल रहा बल्कि तुम्हारे कुप्रभाव से प्रभाव होकर बोल रहा हूँ। 'मुसलमान' का यह बर्तन विस्फुट बाहिरात है यह मैं जानता हूँ। मैंने व्यसूतों के विषय में सब कार्य प्रारम्भ किया था जब कि मैं बहिष्त प्रसिद्धा में था। तब तो मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं सुना था और मैं उस समय से व्यसूतन के नाम से बहिष्त रहा हूँ जब कि मैं बहिष्त प्रसिद्धा के प्रमुख ईसाइयों के प्रभाव में नहीं था था

माधू

[सुधी ईशुबाला देवी]

वह एक किरण व्यक्त !
निकलकर नमपथ से अनजान
नम्य नक्षत्र समान
रवि चुम्बित बल बल्लहों पर
करती नीति प्रसार
देला जग ने वह धिर विमल प्रकार
हुआ बिरब में नूतन सम्बन्ध का शिक्षाम्बास
मेव भाव से मुक्त
एक राष्ट्र एक धर्म
संस्कृत मणिप्य का सत्य हुआ स्वराकार
भ्रातृत्व प्रेम का पाठ पढ़ाने
वह एक किरण व्यक्त !
निकलकर नमपथ से अनजान
नम्य नक्षत्र समान
धरा पर हुई अवतरित
हृद मास का जीव
नहीं
निष्ठिय हृदय-शुग्म मानव को -
चेतन-साधन
निर्धन का बल
मानव का आदर्श समुग्मबल
हृदय की भद्रा भक्ति
सूर्य धिर का गाणे इतिहास
मानवी मानवता का चरम विकास
जीवन सिद्ध अहिंसक—
सत्याग्नेयक,
युग-स्रष्टा,

क्षेत्र में उतर पाये। मुझे साधकता रही है कि मुझे ने पूर्ण सत्य का घोर उतकी धारणकता का धमी तक अनुभव नहीं किया।

मैं यहाँ से सायब बार तापीक को किसी के सिने रवाना होऊँगा। ६ ता को मैं बनारस पहुँचूँगा। काबेट साहब को एक मित्री नम्र धेन रहा हूँ।

गम्भीर प्रेम के साथ

मुम्बारा मोहन

इस लेख में नमूने के सिने महात्माजी के कुछ पदों के धीर पर्व नम ही बद्ध किने जा सके हैं। महात्माजी के नम से कम तीव्र बासीक-हजार पन नम-नम बिन्दे पड़े हैं। यहि हमारी राष्ट्रीय सरकार पन सब का संरह कपके घोर किर विवरणालमक दिप्पशिर्षों के साथ ऊई कई सिस्त्रों में जवा भी दे तो बापू की पन-केसन-पद्धति पर पूरा पूरा प्रकास हो पड़ेगा ही साथ ही भाष के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के कार्य के सिने के समुच्च निधि भी सिद्ध होंग।

साथ से २० वर्ष पूर्व सन् १८२१ में बीने इस महत्त्वपूर्ण कार्य के प्रति धनेक साधनसम्पन्न महात्माजी का व्याप साकपित किया जा पर मेरा प्रत्यन सतकष रहा।

ईट, पत्थर, जूना घोर सीमेष्ट को ही को सब कुछ समझ बीठे हैं वे सरस्वती के इस विद्याल मन्धिर की भावना को मला नीसे समझ करके? घोर बोड, चुनाद, मेम्बरी तथा मन्धिर के बल-नम में पड़े नेतानग इस पुण्यमहिमा साहित्य-सरिता के अवगाहन को नवा महत्त्व बीये?

•

मैं शान्तिप्रिय समुच्च हूँ। परन्तु सत्य एवं अहिंसा के बिरुद्ध बाकर मैं किसी भी मूक्य पर शान्ति करीबना नहीं चाहता। मैं ऐसी शान्ति नहीं चाहता जो अब पत्थर में होती है—सब नम में होती है। मैं तो ऐसी शान्ति चाहता हूँ जो मानव के चेउन इन्द्र में बसी हुई होती है और जो सारे भिन्ननशील संसार के लर्क-बासों के लिए सुखी हुई होती है परन्तु साथ ही सभी तरह की हानि से इसविध सुरक्षित रहती है क्योंकि इस पर सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति का प्रमाण है।

—म गांधी

•

बालू का बचपन

१४ साल की उम्र में

युग-त्रुष्टा,
 दक्षित देश—
 पीड़ित मानव—
 मूढ़, अशिष्टित शोषित
 छुषित निरस्त्र बनों के
 सङ्घ रक्षक,
 नैतिकता के पोषक,
 प्रगति के चिर बिछस
 गिरि से कठोर वृ मङ्गलमुत्र !
 कोमलता मञ्जुर परगों की
 अवर में भर कर
 स्निग्ध दृष्टि से जन मन हरने—
 बेल रहे तू
 एक ध्येय रत्न,
 सब एक मत
 सदा मुली हो
 जग का जगज्ज
 यही तुम्हारा लक्ष्योद्देश्य
 तू पुढे पुरातन सङ्घर्ष मानव निरक्षर ।
 तुम्हारे अतस्तस्य में
 कटा भी नवल शक्ति का स्वार—
 स्वार वह मानवता का प्राण,
 सत्य-सागर का स्वार !
 वह तो तेरे तप का फल ।
 प्रेम के कागज की गङ्गा नाथ
 बाल कर सत्य उद्भि के बीच
 अहिंसा की लेकर पतवार
 बल पड़ा बिरल का निर्देशक
 इन्द्र मानवता को जाने,
 किन्तु
 कल्प से पहले ही विमान—
 क्षिप गया अत्याचर की ओर

बालू का बचपन

१४ साल की उम्र में

दोनों अधिवापक के साथ

विद्यार्थ में विद्यार्थी-जीवन

श्वेतिष्ठ धर्षिका में कारिस्ठरी करते हुए

शेपर मूठ में एम्मुकम्प कोर के तीव

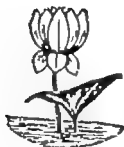

अपने अभिभावक के साथ

विज्ञापन में दिखायी-जीवन

तरंगों से करी लिलवाइ,
 तरंगी रही भैंसर में खोल
 और क्षिप गया—
 मेरा नाथिक
 किस महारात्रि के अंधकार में निद्रित—
 नीरव; येतना विहीन,
 सुस्मर,
 धिरज को कर असहाय
 वह एक क्षिप्य मसीत !

दक्षिण अफ्रीका में लम्बाई की लंबाई

गणेशाय नमः

इसके सिवे छप कप एव मिखाचार का पाप्य ग्रहण करना भी बुरा नहीं समझा जाता। साधन की पवित्रता एवं सत्यता पर ध्यान न देने का ही यह दुष्परिणाम है कि आज सब देशों का राजनीतिक जीवन अत्यन्त कम्पुलित हो गया है। एक दस दूधरे दस पर विश्वास नहीं करता और प्रत्येक दस अपने प्रतिस्पर्धी दस को नीचा गिराने के सिवे सब प्रकार के असह उपायों का व्यवसाय करता है। केवल राजनीतिक जीवन में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आज हम Ends justify the means इसी सिद्धान्त का व्यवसाय से अनुसरण कर रहे हैं जिसने जीवन की समस्याएँ जटिल से जटिलतर होती जा रही हैं।

गांधी जी के समान ही वर्तमान यूरोप के एक विन्तावीर तथा मनीषी ने प्राधुनिक सभ्य जगत का ध्यान इस प्रश्न की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। उनका नाम है हररड हक्सले। हक्सले इस युग के एक सम्प्रतिष्ठ साहित्यिक एवं सत्य विचारक के रूप में सारे यूरोप और अमेरिका में स्थापित प्राप्त कर चुके हैं। कई साल पहले उन्होंने Ends and Means नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिस में उन्होंने वर्तमान सभ्य जगत की समस्याएँ और उनके समाधान को केन्द्र मन्दिर बिन्दु का परिचय दिया है। इस पुस्तक को पढ़ कर हम हक्सले और गांधी जी के विचारों में जो सादृश्य है उस पर अस्मित हुए बिना नहीं रह सकते। पुस्तक के प्रारम्भ में ही हक्सले ने साध्य और उसके साधन पर विचार करते हुए बताया है कि मानव प्रयत्नों का सक्षय क्या होना चाहिये इस संशय में प्राप्ति युग के वैकल्य से केन्द्र कार्य मार्ग तक जिसने मानवजाति के हितों की एवं पदप्रदर्शक हुए हैं सबने एकही बाड़ी की शोषणा की है। सब ने उन स्वर्णयुग की कल्पना की है और उसे वास्तव कर देने का प्रयत्न किया है जिसमें पकरी पर स्वर्णवत्ता प्राप्ति म्याम और चाई-भाई की तरह भोग का राज्य होना। किन्तु इस समय तक पहुँचने का कौन सा मार्ग उत्तम हो सकता है इस बात को लेकर जिसका प्रत्यक्ष मतिभ्रम और विचार-संशय पैदा जाता है उसका और किसी बात को लेकर नहीं। और ऐसा क्यों होता है? इस सिवे कि प्रत्येक दस अपने सत्य तक पहुँचने के सिवे किसी भी मार्ग या साधन को लक्षित समझता है। यह जानते हुए भी कि अपने सक्षय तक पहुँचने के सिवे वह जिस साधन का प्रयोग कर रहा है वह बुद्धि है फिर भी सक्षय की दृष्टि से साधन के प्रीतिपर पर धोर बैठा है। किन्तु इस प्रकार मान लेने का धर्म यह हुआ कि हम इन बात पर विचार करें कि असह साधनों का प्रवीण कर के भी सद्गुरु की प्राप्ति की जा सकती है। महात्मा गांधी जी तरह हक्सले भी इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि हिंसात्मक उपायों का प्रयत्न करके हम वास्तविक रूप में समाजमुक्त नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा है

इन्सले और गांधीजी

श्री विरबन्धर माध राया

महत्त्वा गांधी के विचार, कार्यक्रमों एवं उनकी जीवनशैली सामना से जो लोग परिचित हैं वे जानते हैं कि मन्दाय राबनीतिक बलों के साथ राज्य को लेकर उनका अपना मतभेद नहीं था बिलकुल सामन को लेकर। सामन के ऊपर वह सिद्धांत और विचार कहे जा सकते हैं। सामन की विभिन्न अवस्थाओं के ऊपर नहीं। एक बार नहीं बल्कि बार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लिये सामन ही राज्य है। सामन की परिचय एवं उत्पत्ति ही उनके लिये सब कुछ थी। सामन में विविधता होना या नहीं इस संकल्प में थी कि कदाचित् वे। ईश्वर के हाथ में सामन का विविधता छोड़ कर सामन की विविधता के ऊपर उठत ध्यान रखना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। यही कारण है कि गांधी जी ने स्वराज्य की परिभाषा या उनके स्वयं-निर्देश के लिये विशेष परिमाण नहीं किया। उनके लिये तो स्वराज्य की भाषा ही स्वराज्य था। उनकी बातों में It seems to me that the attempt made to win Swaraj is Swaraj itself The faster we run towards it the longer seems to be the distance to be traversed The same is the case with all the ideals” इसका अर्थ है यह है कि “स्वराज्य प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना ही स्वराज्य है। बिलकुल ही हम तेजी से स्वराज्य की ओर बढ़ रहे हैं स्वराज्य हम से कहीं ही दूर कदाचित् जाता है। जीवन के सभी मामलों के प्रति यही बात लागू होती है। गांधी जी की इस विचार-धारा के साथ यदि हम वर्तमान समय युग की विचार-धारा की तुलना करें तो हमें याद दिला होगा कि इस विचार-धारा में राज्य के धीमे-धीमे ही सामन के धीमे-धीमे ही प्रयत्न किया जाता है। Ends justify the means इस सिद्धान्त के प्रचारकों का कहना है कि लक्ष्य या आदर्श प्राप्त करना ही चाहिए किन्तु उस आदर्श या लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग क्या होना इस बात को लेकर वादविवाद या चर्चा-विर्वाद करना व्यर्थ है। नीति एवं अर्थ व्यवस्था एवं शिक्षा का आशय प्रयत्न कर के ही उच्च आदर्श या लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अन्धकार का अन्धकार तो सब इस के लोभ करते हैं, किन्तु उन आदर्श तक पहुँचने का मार्ग क्या है उक्त है इस बात को लेकर एक बात हमारे मन की है कि हमें कल की चेष्टा करना है।

इसके लिये सब कष्ट एवं विपत्तियों का सामना करना भी दृढ़ नहीं मानता। सामन की पद्धति एवं सत्यता पर ध्यान न देने का ही यह दुर्भाग्य है कि आज सब देशों का राजनीतिक जीवन अत्यन्त कमजोर हो गया है। अब दूसरे सब पर विश्वास नहीं करता और अनेक दल अपने अलग-अलग नीति पिटाने के लिये सब प्रकार के प्रसन्न उपायों का प्रयोग करने लगे हैं। राजनीतिक जीवन में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में 'Ends justify the means' इसी सिद्धान्त का प्रयोग हो रहा है। जिसने जीवन की समस्याओं को ठीक से नहीं समझा है।

गान्धी जी के समान ही वर्तमान यूरोप के एक विचारक जो कि धार्मिक सम्मेलन का ध्यान इस प्रश्न की ओर विशेष रूप से करता है। उनका नाम है फ्रेडरिक ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट इस समस्या के एक उत्कृष्ट साहित्यिक एवं पत्र-विचारक के रूप में पूरे यूरोप और अमेरिका में प्रसिद्ध हो चुके हैं। कई साल पहले उन्होंने 'Ends and Means' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिस में उन्होंने वर्तमान सम्मेलन की समस्याओं और समाधान को लेकर गम्भीर चिन्तन का परिचय दिया है। इस पुस्तक का नाम है 'हम ह्यूबर्ट और गान्धी जी के विचारों में जो सम्बन्ध है उस पर चिन्तन' नहीं यह कहते। पुस्तक के प्रारम्भ में ही ह्यूबर्ट ने साफ़ और स्पष्ट रूप से विचार करते हुए बताया है कि मानव प्रयत्नों का सत्य क्या है। संसार में धार्मिक युग के पैगम्बर से लेकर कार्ल मार्क्स तक हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई एवं पब्लिकिस्ट हुए हैं सबने एकही बात की घोषणा की है स्वर्गद्वार की खोज की है और उसे वास्तव बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु इस समय तक पहुँचने का कौन सा मार्ग उत्तम हो सकता है जिसका अनिवार्य परिणाम और विचार-सर्वत्र पाया जाता है का लेकर नहीं। और ऐसा क्यों होता है? इस लिये कि पहुँचने के लिये किसी भी मार्ग या साधन को ठीक नहीं मानते कि अपने समय तक पहुँचने के लिये वह जिस मार्ग पर पहुँचें हैं ठीक भी नहीं मानते कि सामान के प्रयोग का प्रयोग कर के भी पहुँचने की प्रार्थना की तरह ह्यूबर्ट भी इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। सम्मेलन करते हम वास्तविक रूप में समाजगुणों को

"Violence can produce only the effects of violence" these effects can be undone only by compensatory non-violence after the event; where violence has been used for a long period a habit of violence is formed and it becomes exceedingly difficult for the perpetrators of violence to reverse their policy" हिंसा का परिणाम केवल हिंसा ही हो सकता है। और इस परिणाम का निराकरण तभी हो सकता है जब कि हिंसा की व्युत्पत्ति के विरोध में हिंसा का साम्य किया जाय। वही अधिक सत्य एक हिंसा का प्रयोग किया गया है वही हिंसा का साम्य ही पाया है और हिंसा करने वालों के विरोध में अपनी हिंसात्मक नीति का परिहास करना असंभव कठिन हो जाता है।" हिंसा का भय दिखाकर समाज-मुक्त संरक्षी को कार्य कराने जाते हैं वे अन्त में स्वयं अपनी निरर्थकता सिद्ध कर लेते हैं।

महात्मा गांधी का यह निश्चित विचार था कि इन प्रकार की मानव प्रवृत्ति की एक ही कमी हो सकती है और वह यह कि नैतिक एवं साम्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य की प्रवृत्ति हुई है या नहीं। दूसरे पक्षों में सत्ता द्वारा एवं अन्तर विद्या द्वारा है या नहीं। इस दृष्टि से यदि हम आज की मानव प्रवृत्ति पर विचार करें तो हमें आश्चर्य होना कि मनुष्य-मनुष्य और जाति-जाति के बीच मानव विरुद्धाभाव और भ्रष्टाचार देखा जाता है उसका और पहले कभी नहीं देखा गया था। अन्तराष्ट्रिय व्यवहारों में मानव सत्य के विरोध कोई स्वाभाविक ही नहीं रहा था। आज की विद्या में मनुष्य विरुद्ध ही अन्तर हुआ है प्रेम की विद्या से वह अलग ही पीछा पड़ता गया है। प्रचलित मान-बिज्ञान आज मानव सम्मता के विरोध में अविचारित रहित हो रहा है। हस्तके का भी यह मत है कि कदापि और अत्यन्त की दृष्टि से मनुष्य का मानव वैसा व्यवहार हुआ है वैसा विश्व के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने लिखा है — "At no period of the world's history has organised lying been practised so shamelessly or, thanks to modern technology so efficiently or on so vast a scale as by the political and economic dictators of the present century" सर्वान् सर्वमान्यताओं में जो लोग राजनीति और धर्मनीति के लक्ष में सर्वश्रेष्ठ बन बैठे हैं वे जिस प्रकार निर्लेख मान से संबंधित रूप में मिथ्या का प्रचार करते हैं उसी निपुणता के साथ व्यापक रूप में मिथ्या प्रचार और किसी रूप में नहीं देना गया था। और वह मिथ्या-प्रचार इतनी मिथ्या जाता है जिससे मनुष्य के मन में धर्म भावों के प्रति पूर्ण और अखंड आति के विरोध में धर्मिकता की भावना प्रवेश कर कर देने लगे ७ नये पैगार दिया जाय। मिथ्यावादिओं का मुकाबला

यह होता है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में मनुष्य अपने मन और आचरण से सत्कार प्राप्तियों को सर्वथा बहिष्कृत कर दे और उनके स्थान पर नृणा एवं हिंसा भाव का पोषण करे।

तो फिर वर्तमान समाज के स्थान पर उस आदर्श समाज की स्थापना किस तरह हो सकती है जिसका वर्णन यम-युग में महापुरुषवर्ण करते आ रहे हैं ? इस समय के प्रमुख इन्द्रिय-सुख-परायण और घपघार-स्वच्छन्द कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को किस प्रकार ऐसे अत्यन्त हीरक आसनासक्त मनुष्यों में परिवर्तित किया जा सकता है जिससे वर्तमान समाज की घरेलू सत्त समाज की स्थापना हो सके। इस प्रश्न का उत्तर मिले हुए इक्ष्वास ने इस बात पर जोर दिया है कि आदर्श समाज के लिये आदर्श मनुष्यों की सृष्टि करनी होगी। और ये आदर्श मनुष्य कौन होंगे ? इस प्रकार के आदर्श मनुष्य होने अनासक्त मनुष्य। इन अनासक्त मनुष्यों की व्याख्या करते हुए इक्ष्वास ने लिखा है — "The ideal man is the non attached man. Non-attached to his bodily sensation and lusts. Non-attached to his craving for powers and possessions. Non-attached to the objects of these various desires. Non-attached to his anger and hatred non-attached to his exclusive loves. Non-attached to wealth fame, social position. Non-attached even to science, art, speculation philanthropy. Yes non-attached even to these." यह आदर्श मनुष्य वैदिक मुक्तानुभूति एवं कामवासना के प्रति अनासक्त होगा : क्षमतासाध और संपत्ति के प्रति भी उसके मन में आसक्ति नहीं होगी। काम्य वस्तुओं के प्रति भी वह अनासक्त रहेगा। नीच नृणा और अपने प्रिय पार्श्वों के एकमात्र प्रेम के प्रति भी अनासक्त। धन यद्यपि सामाजिक मान-वर्धक इत सब के प्रति भी अनासक्त। विज्ञान कला पर्योपकार इन सबकी आसक्ति से भी रहित। इक्ष्वास के इस आदर्श मनुष्य में हम गांधीजी के अनासक्त कर्मयोगी की ही प्रतिध्वनि पाते हैं। गांधीजी न मीठा न टीका "अनासक्ति योग" नाम से की है और उसमें अनासक्त कर्मयोगी के जो सब विधि-संघण बताये गये हैं उन्हीं सत्तों का निर्वोह इक्ष्वास ने भी अपने आदर्श मनुष्य में किया है।

वर्तमान संघ सम्मता के संघ व में गांधीजी के क्या विचार थे यह पाठकों से द्रिष्टा नहीं है। यह सब है कि गांधीजी सब प्रकार के संघों के विरुद्ध नहीं थे किन्तु उनका यह निश्चित मत था कि संघों को अनासक्त रहना मानकर उनका अनासक्तता तथा सत्त शरणाओं की अत्यधिक बुद्धि देव और समाज के लिये कदापि कल्याणकरक नहीं

"Violence can produce only the effects of violence these effects can be undone only by compensatory non-violence after the event; where violence has been used for a long period a habit of violence is formed and it becomes exceedingly difficult for the perpetrators of violence to reverse their policy हिंसा का परिणाम केवल हिंसा ही हो सकता है। और इस परिणाम का निराकरण उन्ही हो सकता है जब कि हिंसा की सतिपूर्ति के लिये अहिंसा का प्रयोग किया जाय। वहाँ पश्चिम समय तक हिंसा का प्रयोग किया गया है वहाँ हिंसा का सम्भाव्य हो जाता है और हिंसा करने वालों के लिये अपनी हिंस्रस्यक्त नीति का परिणाम करना परवन्त कठिन हो जाता है।" हिंसा का भय बिनाकर समाज-मुक्त संस्थाओं को सम्भव कराने जाते हैं वे जिनमें स्वयं अपनी निरर्थकता विद्यमान रहते हैं।

महात्मा गांधी का यह निश्चित विचार था कि सब प्रकार की मानव प्रगति की एक ही कठिनी हो सकती है और वह यह कि वैश्व एवं साम्प्रदायिक दृष्टि से समुच्च की उत्पत्ति हुई है या नहीं। इससे पहले में उसका हृदय उदार एवं समर विज्ञान हुआ है या नहीं। इस दृष्टि से यदि हम आज की मानव प्रगति पर विचार करें तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि समुच्च-समुच्च और जाति-जाति के बीच आज विज्ञान प्रगति और प्रगति-प्रगति के बीच आज है जहाँ और पहले कभी नहीं देखा गया था। अन्तराष्ट्रिय व्यवहारों में आज हमारे लिये कोई स्थान ही नहीं रहा है। आज की दृष्टि में समुच्च विज्ञान ही प्रगति है प्रगति की दृष्टि में वह प्रगति ही प्रगति प्रगति है। प्रगति-प्रगति आज मानव समुच्च के लिये सर्वकर परिहार दिखती रही है। इससे का भी यह मत है कि उदारता और समरिष्ठ की दृष्टि से समुच्च का आज प्रगति प्रगति हुआ है और विश्व के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने लिखा है — At no period of the world's history has organized lying been practised so shamelessly or thanks to modern technology so efficiently or on so vast a scale as by the political and economic dictators of the present century " अन्तराष्ट्रिय व्यवहारों में जो जोय राजनीति और सर्वनीति के लिये सर्वप्रथम बन गये हैं वे जिन प्रकार निर्मल-बाध से संवर्धित करने में मिथ्या का प्रचार करते हैं उसी विपुलता के साथ व्यापक रूप में मिथ्या प्रचार और किसी रूप में नहीं देना गया था। और यह मिथ्या प्रचार हमेशा ही किया जाता है जिसने समुच्च के अर्थ में समर प्रगति के प्रति समुच्च और प्रगति प्रगति के लिये परिहार की भावना प्रवेष्ट कर कर गये हुए हैं लिये निवार किया जाय। मिथ्यावादिता का प्रचार कर रहे

नीचे की ओर Centrifugal दायेंगी। इस प्रकार स्वायत्त शासनमोभी ग्रामीण समाजकी कल्पना करते हुए गांधी जी ने अपने २७-७-४२ के 'हरिजन' पत्र में लिखा था 'Any village can become such a republic today without much interference even from the present government whose sole effective connection with the villagers is the exaction of village revenue. My purpose is to present an outline of village government. Here there is perfect democracy based upon individual freedom. The individual is the architect of his own government. अर्थात् कोई भी गाँव बिना केन्द्रीय सरकार के बिरोध हस्तक्षेप के इस समय भी प्रजातन्त्र के रूप में परिवर्तित हो सकता है। मेरा उद्देश्य है ग्रामीण स्वायत्त शासन की एक कल्पना उपस्थित करना। इस प्रकार के स्वायत्त शासनमोभी ग्रामीण समाज में वैयक्तिक स्वतन्त्रता के आचार पर पूर्ण अनुरोध होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सरकार का निर्माण होगा। हक्सले जी शासन-सत्ता के सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण की नीति में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि सामान्य समा के अति केन्द्रीकरण से व्यक्ति विरोधों के भग में बहू बारण्य बढभूत होने लगती है कि वेही राज है। जिस देश की शासन-सत्ता बिरोधीही अधिक केन्द्रीय और सर्वव्यक्तिस्वतन्त्र होती बहू देश कठनाही अधिक बृद्धिप्रिय होता। Extreme centralization of power creates opportunities for individuals to believe that the state is themselves. A country which possesses a highly centralised all-powerful executive is more likely to wage war than a country where power is decentralised and the population genuinely governs itself

भारत में बिरोधी शासन के बिरोध सक्षम करने के लिये गांधी जी ने देशवासियों के हाथों में असहयोग और अन्न अन्नान्धान्ध Civil Disobedience Movement की अमोक्ष अन्न बिरोध और इन अन्नान्ध का प्रयोग करके ही देश बिरोधी शासन के बाध से मुक्त हुआ। यों स्वयं तो गांधी जी सब प्रकार के पशुबल की तुलना में अहिंसा का सर्वोच्च शक्ति मानते थे और इनकी अन्धधर्मना में उन्हें अन्नान्ध बिरोधना या हिंसा को भोग अहिंसा की इस सर्वव्यक्तिमत्ता में बिरोधना नहीं करते उनके लिये भी गांधी जी की यही सलाह थी कि वर्तमान समय में हर देशकी सरकार अपने को पुनित और श्रेष्ठ तथा भयानक अन्न-अन्नान्ध से बिरोध तरङ्ग गुरुशक्ति रखती है उन में उनके अन्नान्धान्धों के बिरोध शासनसत्ता करने का एक मात्र उपाय जनसाधारण

हा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने भारतवर्ष को संघ सम्मिता की प्रतिरोधिता में ढोड़ खाने से बार बार निषेध किया है। हक्सले का भी यह विश्वास है कि संघों का घन उदात्त बनकर यूरोप विश्व प्रगति-पथ पर चल रहा है उसका परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धिता और यज्ञ के सिवा दूसरा कुछ इसी नहीं सकता। यहाँ एक उदाहरण से उन्होंने लिखा है — Industrial progress means over-production, means the need for getting new markets means international rivalry means war. अर्थात् औद्योगिक उत्पत्ति का घने है अत्यधिक उत्पादन अत्यधिक उत्पादन होने पर उसकी क्षमता के लिये नये-नये बाजार चाहिये। नये-नये बाजार प्राप्त करने के लिये राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धिता और अन्तर्ग्राम यज्ञ घबराहटकारी है। संघ सम्मिता के दुष्परिणामों के संशय में ठीक यही दृष्टि बांधी की भी उत्पन्न किया करते थे। मनुष्य के जीवन में संघों की प्रधानता होने से मनुष्य मात्र संघ का दास बन गया है। संघ साधन न बनकर उसके जीवन का साधन बन गया है। जीवन के ऊपर संघों का यह भी प्राबल्य है इस प्राबल्य का ही नापीबी ने विरोध किया है कि संघ मात्र का। और यह विरोध इसलिये कि संघों के बहुत प्रकार हैं मनुष्य में सुबन-शक्ति का ह्रास होता और मानव प्रकृति के जो सजीव एवं मौलिक उपादान हैं उनका उपयोग न होने से वे अमर-अविष्णु होते जायेंगे। इनलिये संघसमान सम्मिता की श्रिष्टि सामाजिक विप्लव के दर में प्रतिबन्ध है। संघ सम्मिता के इसी दुष्परिणाम का उल्लेख इन हक्सले के इन शब्दों में करते हैं — Mechanical progress means more specialisation and standardization of work means more intellectualism and the progressive atrophy of all the vital and fundamental things in human nature means increased boredom and restlessness means finally a kind of individual madness that can only result in social revolution."

विभिन्न देशों में इस समय की पाठन-विभाग प्रचलित है उन सब की एक विशेषता यह है कि पाठन सत्ता सर्वोच्च पाठकों के हाथों में निहित रहती है। केन्द्रीय पाठन से ही सत्ता नीचे की ओर हस्तांतरित होती है। नापी बी ने स्नायीन भारतवर्ष के लिये जिस धातुन-विभाग की रचना की थी उसमें शर्मों को ही पाठन मया का केन्द्र माना गया था। नापी बी तब प्रकार के धातुन तथा शरीर-मयों के रिसेम्बलन्स के प्रतापी थे। उनकी प्रयोजनता की योजना में शर्मों की ही प्रथम स्थान दिया गया है। प्रत्येक धातु की अपनी साधारणताओं के संशय में धातुनिर्भरता न बना पड़ेवा और धातुन-सम्मिता केन्द्र से अन्तर्ग्राम होकर चलना

mutation into the highest form of energy for the benefit of society इसका अभिप्राय यह हुआ कि विवाहित जीवन में भी गांधीजी ब्रह्मचर्य प्राप्त को सर्वोच्च स्वाभाविक और अपरिहार्य समझते थे। प्राचीन काश के वैज्ञानिकों ने शीर्ष्मरसा पर जो इतना अधिक जोर दिया है वह इसलिये कि इसके द्वारा मनस्य उच्चतम स्थिति प्राप्त करके समाज का कल्याण कर सकता है। इसके ने भी अपनी उपर्युक्त पुस्तक में गर-मारी के यौन सम्बन्ध पर बिस्व जन से विचार किया है और अनन्त इस परिसराम पर पहुँचे हैं कि पशु-जीवन से ऊँच नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिये संयम एक आवश्यक और पहली शर्त है। उन्होंने लिखा है 'Chastity is the necessary pre-condition to any kind of moral life superior to that of the animal.' अपनी इसी पुस्तक में एक दूसरे स्थल पर उन्होंने लिखा है, "Chastity is one of the major virtues in as much as without chastity societies lack energy and individuals are condemned to perpetual unawareness, attachment and animality" अर्थात् संयम एक बहुत बड़ा गुण है। बिना संयम के समाज हीनशीर्ष्म बन जाता है और व्यक्ति भोवपटायण बन कर मनुष्यों के साथ अपने आत्मीयता-भोज को खो बैठता है। वह कामवासना क बन्ध-बन्ध में फँस कर पशुवत् बन जाता है। ध्याये जब कर हस्तछे ने यह भी लिखा है कि जो समाज यौन जीवन में उदात्त वासना को संयत रखने में सक्षम हो वह एक समर्थ होता है उसके अनुपात से ही वह संस्कृति की दृष्टि में अग्रसर होता है। जब तक जो मनुष्य अपने नीति वर्तन कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सुजन करने में समर्थ हुआ है वह अपनी उदात्त कामवासनाओं को संयत रखने की विद्या प्राप्त करके ही। अन्यथा वह आदिम मनु के दर्जरे जीवन से ऊपर उठ कर मात्र के उच्च जीवन के उच्च स्तर पर नहीं पहुँचा होता। संयम के धारण को ग्रहण करके ही मनुष्य अपनी सबल-शक्ति द्वारा मानव सम्मता एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने में सक्षम होता है।

केवलविस्तार के मय से जब इस प्रसंग को ध्याने बढ़ाया नहीं जायता। महात्मा गांधी और अरबब हस्तछे इन ही मनीषियों के विचारों की ऊँच जो सुखनात्मक आलोचना की मनी है सबसे पाठकों को सहज ही इस बात का प्पान हो सकता है कि दोनों के विचारों में कितना साम्य है और दोनों ने मानव जाति के कल्याण के लिये बस मात्र मनु की कतिपय आवश्यक समस्याओं पर किंचि प्रकार उपलब्ध जन से विचार किया है और उनके समाधान के लिये उपाय सुझाये हैं। दोनों ही का

के लिये यही हो सकता है कि वह सरकार के विरुद्ध असहयोग करने और साथ ही इसके किसी प्रकार की हिंसा न करने का संकल्प ग्रहण कर ले। इससे मेरी धारणा यह विश्वास प्रकट किया है कि वर्तमान युग के निष्ठुर से निष्ठुर डिक्टरेट को यदि ऐसे विद्रोह जनसमूह का सामना करना पड़े जिसने धनीति एवं धन्यता के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करने और अहिंसक बने रहने का संकल्प प्रकट कर लिया हो तो उसका कुछ भी भय नहीं बल सकता। क्योंकि स्वेच्छाचार्य्यक शासन चाहे कितना ही निर्मम क्यों न हो उसे कायम रखने के लिये जनता का समर्थन चाहिये ही। और ऐसी कोई भी सरकार नहीं हो सकती जो बहुसंख्यक अहिंसक मनुष्यों को घेत में बंद करके या उनकी हत्या करके जनता का समर्थन बनाने रखने की आशा करे। Confronted by huge masses determined not to co-operate and equally determined not to use violence, even the most ruthless dictatorship is non-plussed. Moreover even the most ruthless dictatorship needs the support of public opinion and no government which massacres or imprisons large numbers of systematically non-violent individuals can hope to retain such support.

आयु के मनोविश्लेषण विज्ञान की खोजें एक और विज्ञान को इस समय धूमकेतु की तरह मानव सम्प्रदाय के आकाश में उदित हो रहा है वह है मानव भ्रमण का अध्ययन। इस विज्ञान की यात्रा में ब्रह्मचर्य और संयम के आधारों का महत्व उजागरा जाता है और जो जीवन में अराजक भाव एवं द्विचरित्रता को प्रथम बिना जाता है। संयम का आदर्श व्यक्ति और समाजदोनों के लिये कम्पास बन है इस संसार में पापी भी का मत बिखरुल लपट बा। संयम के इस द्वार को बापी भी इसका अधिक महत्व देते व कि अन्तान-निष्ठ के लिये भी वह एकमात्र संयम क आदर्श का ही समर्थन करते थे। अल्प इतिवृत्त कथाओं द्वारा अन्तान-निष्ठ का विरोध यह इतिवृत्त कहते थे कि इससे जोन जीवन में उत्पन्न होता है वह जायसी। 'हरिजन' पत्र में अन्तान-निष्ठ के प्रवर्तन में पापी भी ने लिखा था For me brahmacharya in married life now assumes its natural and inevitable position and becomes as simple as the fact of marriage itself It is now easy to understand why the scientists of old have put such great value upon the vital fluid and why they have insisted upon its strong trans

mutation into the highest form of energy for the benefit of society इसका धर्मिणाय यह हुआ कि विवाहित जीवन में भी पंथीबी ब्रह्मचर्य प्राप्त को सर्वथा स्वाभाविक और अपरिहार्य समझते थे। प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने बीर्यरक्षा पर जो इतना अधिक ध्यान दिया है वह इसलिये कि इसके द्वारा मनुष्य उच्चतम उन्नति प्राप्त करके समाज का कल्याण कर सकता है। हस्तक्षेप ने भी अपनी उपर्युक्त पुस्तक में नर-नारी के यौन सम्बन्ध पर विचार कर से विचार किया है और मनन इस परिणाम पर पहुँच है कि पशु-जीवन से ऊँच नैतिक जीवन व्यतीत करने के बिना संयम एक आवश्यक और पहली शर्त है। उन्होंने लिखा है 'Chastity is the necessary pre-condition to any kind of moral life superior to that of the animal. अपनी इसी पुस्तक में एक दूसरे स्वतः पर उन्होंने लिखा है "Chastity is one of the major virtues in as much as without chastity societies lack energy and individuals are condemned to perpetual unawareness, attachment and animality. संयम एक बहुत बड़ा गुण है। बिना संयम के समाज हीनबीर्य बन जाता है और व्यक्ति भोगपरायण बन कर मानव मनुष्यों के साथ अपने घातीयता-बोध को जो बैठता है। वह कामवासना के बल-बल में फँस कर पशुवत् बन जाता है। धार्मिक जन हस्तक्षेप ने यह भी लिखा है कि जो समाज बीन जीवन में उद्दाम वासना को संयत रखने में विफल रहता है वह एक समर्थ होता है उसके अनुपात से ही वह संस्कृति की विधा में प्रदर्शित होता है। जब तक जो मनुष्य धर्म नीति धर्म कथा एवं संस्कृति के ज्ञान में सुख करने में समर्थ होता है वह अपनी उद्दाम कामवासनाओं को संयत रखने की शिक्षा प्राप्त करके ही। अन्यथा वह प्राचिन युग के लोभ-लालच से ऊपर उठ कर मानव के उच्च जीवन के उच्च स्तर पर नहीं पहुँचा होता। संयम के धारण को बढ़ावा देकर ही मनुष्य अपनी सच्च-व्यक्ति द्वारा मानव सम्प्रदाय एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने में सक्षम होता है।

किन्तिनार के भय से भय इस प्रसंग को धार्मिक बड़ाना नहीं चाहता। महात्मा गांधी और अरुण हस्तक्षेप इस दो मनीषियों के विचारों की ऊपर जो तुलनात्मक आलोचना की गयी है उससे पाठकों को यह ही इस बात का ध्यान हो सकता है कि दोनों के विचारों में किताब साम्य है और दोनों ने मानव जाति के कल्याण के बिना बलवान युग की कतिपय आवश्यक समस्याओं पर किस प्रकार समझ का से विचार किया है और उनके समाधान के बिना उपाय सुझाये हैं। मंदीरी की का

के लिये नहीं हो सकता है कि वह सरकार के विरुद्ध सहयोग करने और साथ ही इसके किसी प्रकार की हिंसा न करने का संकल्प ग्रहण कर मे। इसके ने भी धनता यह विश्वास प्रकट किया है कि वह मान युग के मित्रदूर ने मित्रदूर डिप्टेर को यदि ऐसे विचार बनसबुद्ध का सामना करना पड़े जिसने धनीति एवं धनता के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करने और धनियक होने रहने का संकल्प ग्रहण कर लिया हो तो उसका कुछ भी बच नहीं बच सकता। क्योंकि स्वेच्छाचार्युक्त धासन बाहे किता ही निर्मम क्यों न हों। उने कामच रहने के लिये बनता वा समर्पन बाहिये ही। और ऐसी कोई भी सरकार नहीं हो सकती जो बहुमंदक धनियक मनुष्यों को जेल में बंद करके या उनकी हत्या करके धनता का समर्पन बनाये रहने की आशा करे। Confronted by huge masses determined not to co-operate and equally determined not to use violence, even the most ruthless dictatorship is non-plussed. Moreover even the most ruthless dictatorship needs the support of public opinion and no government which massacres or imprisons large numbers of systematically non violent individuals can hope to retain such support.

आवृत्त के धनीविरोधाल विज्ञान की धनीधन एक और विज्ञान जो एक धनध धूमकेतु की तरह मानव सम्मता के आकाश में उदित हो रहा है वह ही काम बासना का धनधन। इस विज्ञान की आह में बहुमंदी और धनध के धनध का धनध उद्गारा बाता है और धीन जीवन में धनध नीध एवं धनियरधनध को धनध बाता है। धनध का धनध धनिय और धनध धनध के लिये कन्याण कर है इस धनध में धनध की का धन धनियुक्त स्पष्ट बा। धनध के इस धनध को धनध की धनध धनिय मधुल धेते न कि धनध-धनध के लिये धी वह एकधन धनध का धनध का ही धनध करके धे धनध धनिय धनध द्वारा धनध-धनध का धनध यह इसलिये कथी धे कि इससे धीन जीवन में धनधधनता धीन बाधती। 'हरिजन' पत्र में धनध धनध के धनध में धनध की धे लिखा बा For me"

brahmacharya" in married life now assumes its natural and inevitable position and becomes as simple as the fact of marriage itself It is now easy to understand why the scientists of old have put such great value upon the vital fluid and why they have insisted upon its strong trans

युगावतार गान्धी जी

श्री विष्णु प्रभाकर

मनुष्य का विकास एक विवादास्पद विषय है परन्तु साधारणतया यह विरासत दिया जाता है कि सृष्टि की प्रारम्भिक स्थिति में मनुष्य की विशेषता उसका शारीरिक बल तथा शरीर की अन्य क्रियाओं की परन्तु मात्र को मनुष्य है उसकी विशेषता बुद्धि है। बुद्धि के अनेक प्रयोगों से यह संघर्ष करता हुआ निरन्तर आगे बढ़ रहा है और भविष्य का आभास पाने वाले मनीषी कहते हैं एक दिन मनुष्य शारीरिक विशेषताओं की तरह बुद्धि की विशेषताओं का परिष्कार करके धान्य और समिचित (Harmonious) जीवन को प्राप्त करेगा। भविष्य के विषय में निश्चय रूप से कुछ कह सकने की बात नहीं उठती परन्तु इन-सीनों बर्बर, नैतिक और आध्यात्मिक-प्रवृत्तियों में जिनके अनुसार उसे बनवाना चाहिये और प्रतिमानुष की संज्ञा मिली है एक तरह सामान्य है वह तरह है वर्म। श्वास ने बताया है—पुत्राक्ष मरणा देवा मनुष्या कर्म अक्षणा (अक्ष ४१२) कर्म के कारण मनुष्य हैवता ही जाता है। लेकिन श्वास ही क्यों कर्म को केन्द्र पारचात्य और पौराण्य साहित्य के पुस्तक मूल में मनीषियों ने मनुष्य से उसका सम्बन्ध बताया है। वेद में लिखा है—भेदे बाहिने ह्य मे कर्म है बाये में बय। — इत्यम् मे बहिणे ह्यते बयो मे सव्य बाहित (अमर्ष ७ २२ ८) पीता कर्मयोग की व्याख्या है उसके अनुसार कर्म मनुष्य का अधिकार है। नेट का आदर्श मनुष्य के लिये—“कर्म ही सब कुछ है यद्यपि कीर्ति कोई चीज नहीं है। काशीबल कर्म को पूजा मानते हैं। ऐसे मनुष्यों की कोई संज्ञा नहीं है। वे असंजय हैं इसलिये सर्वमान्य और सामान्य हैं।

कर्म के अनुसार मनुष्य को दो मार्गों में बाँटा जा सकता है। वास्तविक ने समाज में दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है। एक अल्प-संख्यक वर्ग हीन पराक्रम वाले साधारण मनुष्य हैं। दूसरे वे हीन और बलिदान व्यक्ति हैं जो कर्म और सत्य के आदर्शों को कर्म के मार्गों से अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाते हैं। विश्व के सभी महापुरुष जिन्हें हम प्रतिमानक भी कहें हैं (यद्यपि वे भी परद्वन्द्व के प्रतिमानक से भिन्न हैं क्योंकि उस प्रतिमानक का प्राकृतिक धर्म होता है) इसी दृष्टि से सभी में आते हैं परन्तु सभी महापुरुष एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। यदि ठाकुर ने काव्य के दो विभाग किये हैं—एक वह जिनमें केवल कवि की बात होती है और दूसरा वह जिनमें किसी बड़े सम्प्रदाय या समाज की बात होती है। यह विभाग युग युग पर आश्रित नहीं है बल्कि इनका सम्बन्ध सामर्थ्य है। यदि

यह कहावत कि Great minds think alike यहाँ महात् विचारक एक समान ही विचार किया करते हैं इन दोनों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सत्य है। इस सम्बन्ध में पाठकों को यह भी जान रखना चाहिये कि हमने ये यह प्राकृतिक विकास क्रम ही है। आरम्भ में आपने जो कल्पना की वे उन में प्राकृतिक मूल की विचारणाओं की ही इस मूल बात है और किसी समय आप अपने प्राकृतिक विचारों के कारण कुछ समाज के अत्यन्त उदात्त चिन्तक बने हुए थे। किन्तु आपने आरम्भ से ही यह प्रतिभा विद्यमान रही है जो अतीत को अतीत करके नये विचारों और मूल्यों का मार्ग सुझाव करता कर सकती है। यही कारण है कि जीवन में विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करके आपने जीवन के वास्तविक सत्यों का मूल्य कर में सुझाव ही नहीं किया है बल्कि मानव जीवन में उनकी जो कलहावक सम्पादनार्थ हैं और उनमें जो अन्तर्गत हैं उसे भी प्रभावित कर दिया है। इसके भी बावजूद भी की ही समकालीन है इस लिये की यह सत्यता है कि यह भी वर्तमान युग के अन्त्यात्म विचारकों की तरह बाँधी की विचारणा से प्रभावित न हुए हैं।

जब जेना दुर्बलता का परिचायक नहीं है, वह बल का ही परिचायक है। कोई कार्य करना यदि शक्ति है, तो उसे करना ही चाहिये इसी का नाम जेना है और इसी में शक्ति है। इसे जेना नाम से कर यदि और कोई दूसरा नाम है तो इसमें भी शक्ति नहीं। किन्तु "जहाँ तक हो सकेगा करूँगा" इस तरह की बात जो करता है, वह अपनी दुर्बलता या अविमान का परिचय देता है। वह यदि इसे मजबूत समझता है तो समझे, किन्तु इसमें मजबूत का कुछ मात्र भी नहीं है। शुभ संकल्प के सम्बन्ध में "जहाँ तक हो सकेगा" इस तरह का वाक्य विष की तरह है। इसे मैंने अपने जीवन और दूसरे के जीवन में भी देखा है। "जहाँ तक हो सकेगा करूँगा" का अर्थ है पहले ही असुविधा के गर्त में गिरने स्वीकार कर लेना। "जहाँ तक हो सकेगा" सब पालन करूँगा" इस प्रकार के वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं होता।

म० गांधी

की बात में "कवि के अपने कुछ कुछ अपनी कल्पना में से सारे मनुष्यों के विरुद्ध हृदयपूर्वक और जीवन का आत्मिक बलें धाप ही धाप प्रतिस्पर्धित हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य की कवि के हैं "मिलती रचना के अन्तर्गत से एक साध वेद एक साध धर्म अपने हृदय की और अपना अधिकता की प्रकट करके उस रचना का उपा के किये समावर्णीय सामग्री बना देता है। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की भी दो श्रेणियाँ होती हैं। एक श्रेणी में वे महापुरुष होते हैं जिन पर काश और सीमा का बल है। उनका प्रभाव उत्काशीन होता है और उनका धर्म क्षेत्र वेद का सीमा से बाहर नहीं जाता। अधिकतर महापुरुष इसी श्रेणी में पाते हैं परन्तु कुछ श्रेणी के महापुरुष किसी तरह का बल नहीं मानते। उन्हें न काश होता है न सीमा उनके कार्य क्षेत्र पर अनुपस्थित पड़ती है। वे सब वेदों और सब काशों में एक समान आत्मा होते हैं। ऐसे काश पुत्र धर्मों के प्रभाव ब्रह्म पर आत्मा होते हैं। जब वेदों की ब्रह्म समा हो जाती है। वे काश पुत्र अपने अधिकारी और अपने ऊँचे होते हैं कि उत्काशीन हीन पराक्रम वाले मनुष्य उन्हें मान न मान कर मानवेतर प्राणी मानने लगते हैं। उनकी असमर्थता और पंथ का उन काश पुरुषों की मर्यादा का अवतार, ब्रह्म धर्म का पुत्र बना देती है। धर्म काति के महापुरुष राम कृष्ण और बुद्ध इसी कारण जनमानस के अवतार बन गये। ईसाईयों ने ईसा को परमात्मा का बेटा माना और मुसलमानों ने हज्जत मोहम्मद को कुरा का पैगम्बर। यह सब इसलिये नहीं होता कि हम उन महापुरुषों का प्रतिमान करते हैं बल्कि अधिक इसलिये होता है कि हम उनके बताये मार्ग पर चलने में अपने को असमर्थ पाकर उसपर किसी रहस्य का पर्दा डाल देना चाहते हैं। वे जो कुछ कर लें वे सब उनका ही अधिकार का क्योंकि वे मानवेतर थे। ऐसे को ही मान है और मान में मानवेतर की न तो कर्मविध्या हो सकती है न काश बुद्धि।

लेकिन पाण्डित्य परिशिष्ट का निर्णय अस्मयक किया है वे इसका को स्वीकार करेंगे कि महापुरुषों की अवतार मानकर भी धर्म काति के विद्वानों ने मनुष्य की मर्यादा की माण-प्रतिष्ठा करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। प्यास ने तो बड़ी बन्नीर्या से पानी विश्व के ज्ञान में कलकलकर कहा—"मैं मुझे यह रहस्य-ज्ञान बताता हूँ कि मनुष्य से अष्ट अक्ष कुछ नहीं है मुझे यह अधिकारीति नहीं मानना श्रेष्ठतर है किचित्। (साहित्य १५ । १९) इसके भी पहिले वास्तीकि ने मनुष्य की औरक-विश्वास के पीछे जाने हैं। अपने आत्म के विषे उन्हें जिन धर्मों से पुत्र मानक की ओर भी उन्ही की विचार करके ने मान से पुत्र—"देवधि। नृतिमति वनप लामी ने कि एक नाम मनुष्य का आशय दिखाई।" वह मान ने कहा हम पुत्र से वन पुत्र तो देवताओं में भी नहीं है। ही जो मरकट इन मुणों

से पूर्ण हैं उनकी बात सुनो। रामायण उसी मरबन्ध की धार कहानी है। यह धारवैयक्तिक बात है कि मनुष्य की प्रायः प्रतिष्ठा उसी मनीषियों द्वारा हुई है जिनके काम्य के मायक धामे बसकर जयबान के अवतार माने गये हैं। वास्मीकि रामायण के राम तथा महाभारत के कृष्ण अवतार बन चुके वे यह विवादास्पद विषय है। बहुत से विद्वान इस बात को मानते हैं कि अपने जीवन काल में न राम भगवान का अवतार बने वे न कृष्ण। रवि ठाकुर ने लिखा है— 'रामायण में देवता धरने को हीन बना कर मनुष्य नहीं हुआ है बल्कि मनुष्य ही अपने मुखों से उच्च होकर देवता हो गया है। मनुष्य के ब्रह्मण्ड धारण की स्थापना करने के लिये ही कवि ने इस काम्य की रचना की है। व्यास के काम्य के बारे में महाश्वीर भी सत्य है कि उनकी कथा का केन्द्र मनुष्य है। उनका मरबन्ध धारवैयक्तिक नहीं है। वह नीतिवैयक्तिक है। वह बार-बार घटकन होता है परन्तु एक बार भी अपनी अवकलता पर उसे ध्यान नहीं होती बल्कि उस श्वीर से चिन्ताविहीन वह अपने मन पर बढ़ता रहता है मानो प्रत्येक निराशा में से वह मनुष्य का जय-जोष करता है कि मनुष्य कभी हार नहीं मानेगा। कर्म की जो महत्ता व्यास के मायक ने स्थापित की उसका उदाहरण वह स्वयं ही है। जह्मल श्वीर साधन की केन्द्र विचार किने बिना यह बात मान लेंगे वे कोई हानि नहीं है, परन्तु फिर भी एक बात कही जा सकती है। मनुष्य से बढ़कर श्वीर कुछ नहीं है श्वीर मनुष्य के ब्रह्मण्ड धारण की स्थापना के लिये वास्मीकि श्वीर व्यास ने अपने काम्यों की रचना की है परन्तु इससे वह कैंडे सिद्ध होता है कि राम श्वीर कृष्ण अवतार के अवतार नहीं वे। बल्लुन के भगवान के श्वीर मनुष्य की महत्ता स्थापित करने के लिये निपटार से चरकार बने वे। उनके का कहीं धर्य नहीं है, वह ह्माटी अवकलता का घोटक है। श्वीर कृष्ण तथा हमारे बीच में जो धुर्य का धारण पड़ा हुआ है उसकी श्वीर कर हम निश्चय से कुछ नहीं कह सकते। हिन्दूधर्म स्थापन को भी भगवान का अवतार मानते हैं परन्तु श्वीर नहीं मानते क्योंकि वे भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते फिर भी वे भगवान न होकर भगवान की तरह रहस्यमय अवस्थ है। उनके पूर्वजन्मों की रहस्यमयता उन्हें भी साधारण मानव से बहुत परे कर देती है। उनके लिये मनुष्य कह सकता है वे बोधिसत्व के तुर कोई ब्रह्म नहीं बन सकता। अपनी पंढरा को हिसाने के लिये मनुष्य कम ताकिक श्वीर विचलत नहीं है। इसीलिये उसने ईश को भगवान का पुत्र माना श्वीर माना कि माता मरियम का विवाह मनुष्य से नहीं हुआ था। उनके बाद जब हजरत मोहम्मद ने मरती के बाधियों को मोहमास से मुक्त किया तो एकबार फिर मनुष्य ने अपनी शक्ति में धर्म-वास प्रकट किया। उसने हजरत की पैगम्बर अवतार ईश्वर का दूत कहा श्वीर परितो की मृष्टि की।

वे सम्भवतः प्रतिष्ठित महापुरुष ने जिनके द्वारा मनुष्य ने अतीत का नया प्रतीक प्राप्त किया है। उसने उसकी मनुष्य न मान कर मनुष्य की उस अतीत से अन्तर्गत किया जिसका प्रतिपादन व्यास ने किया था परन्तु जैसे-जैसे वह इतिहास के समीप आता गया उसका अर्थ में विचार बढ़ता गया और उसने अपने महापुरुषों के कार्यों को धार्मिक कथाओं के चमत्कार में परिवर्तित कर दिया। इस बात का जो पुनः परिणाम हुआ उसकी प्रतिष्ठा घात हो रही है। अभी-अभी इस अर्थ में ऐसे ही महापुरुष का धार्मिक अर्थ देखा है। उन महापुरुष का काम महात्मा मोहन दास करम बाबू पाली था। वे उन महापुरुषों में थे जो सर्वशक्ति और सर्व-वेदीय होते हैं। उनके कार्य का मूल्यांकन कम नहीं है और न उनकी विचारा व्यापकता और गहराई की कोई नाप-तौल है। वे समुद्र की तरह अत्यंत और आकाश की तरह व्यापक हैं परन्तु उनके विषय में एक बात पूर्ण निश्चय है कही जा सकती है कि वे पहले महापुरुष हैं जिन्होंने व्यास और वात्स्यिक के अन्तर्गत की वस्तुओं का किया है। उन्होंने मनुष्य से मनुष्य बन कर उसकी अंतर्गत पर मोहर नहीं बनाई बल्कि मनुष्य बने रह कर उसकी सक्रिय और विचारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अतिशयारण्य उस हैं विचारों द्वारा उठकर वह पर जो प्राप्त किया जिस पर आज तक अन्तर्गत और विषय पुरुष आकाश रहे थे। बीसवीं सदी की आध्यात्मिक उन्होंने विविध वर्गों के आध्यात्मिक का अर्थ करके सामान्य जन की उपलब्ध पर आकाश किया। अपने अर्थों में उन्होंने सर्वशक्ति को सर्वशक्ति का अधिकारी बनाया। वे पृथ्वी के पालक बने रहे। उन्होंने कभी पूर्णता का दावा नहीं किया परन्तु वे पूर्णता की ओर बढ़ने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा है—
“पूर्णता की ओर बढ़ने का अतीत प्रयत्न करना हमारा मानवोचित अधिकार है, उसका कम तो स्वतः उसके साम विद्यमान रहता है। यद्यपि ईश्वर के हाथ में है।” वेद में भी तो कहा है—ममक मुखं भूमात्मैव विविधासिद्धिः। पूर्णता ही मुक्त है उसको मानने का प्रयत्न करना चाहिये।

मानव आदि की विवेकता गया है वह अत्यंत आदि काव्य है अन्तर्गत की ओर बढ़ने वाले हैं। अन्तर्गत भी उन्होंने ने किया है। वे अनेक हैं नैतिक गुण ईश्वर अति साहस आत्म विद्यात अविद्यात आदि गुणों की विविध मनीषियों ने मनुष्य की विवेकता कहा है। अन्तर्गत ने मान की ओर अन्तर्गत ने बुद्धि को मनुष्य की विवेकता माना है। अन्तर्गत विद्याविद्यालय के डा. बीड ने अन्तर्गत की आत्मशास्त्री परीक्षा करने के बाद कहा है—क्या विज्ञान और बुद्धिमान पुरुष स्वयं अपने से उत्पन्न होता है? यद्यपि विचार है कि नहीं ... धार्मिक तो छोटी छोटी बातों पर अपने अन्तर्गत होने वाले स्वभाव के अपने प्रतिकूल ही हैं। अन्तर्गत ने यद्यपि विचार है कि

धरन्तू का कनक सत्य की धीर शक्ति निर्देश करता है। पूर्ण सत्य की प्रकृष्ट नहीं करता। सचाई तो यह है कि मानव जाति की विशेषता अपनी आत्मा के विस्तार में अपने मानसिक आदेशों प्रतीकनों आशाओं और इच्छाओं में उस ठगस्थ बना सत्य शक्ति का प्रवेश करना है जिससे तात्किक अपने बुद्धिपराहण प्रतिपाद्य विषय पर प्रयुक्त करता है। अपने प्रति बनासक्ति रख कर कुछ सच्यों के प्रति तीव्र भक्तिभाव रख सकता और कुछ विद्याभित्तियों के विषय में बनासक्ति बाध रह जाता यही मेरे मन में उस युग की वास्तविकता है जो मानव की विशेषता है। यह है नैतिक शक्ति। व्यास ने कहा है—आत्मनस्तु किञ्चिदासी नाम्नश्चन्द्रिय नियन्त्रा (उद्योग ११ १७) इन्द्रियों को रोकने के प्रतिरिक्त आत्मा की उत्पत्ति का दुरुपयोग नहीं है। बड़ी बनासक्ति है। बाष्पीक ने भी प्रत्यक्ष द्वारा राम के प्रति कहलबाबा है— तुम्हारे सिधे मर्यु और जीवन। होना और न होना दोनों समान है। ऐसी बुद्धि जिसको भिन्ना है उसको परिष्ठाप कहां है ही सचता है। अपने पारिवर्त जीवन में गांधी इसी नैतिक शक्ति पर विषय प्राप्त करके जातिन रखे हैं। उन्होंने इसी नैतिक शक्ति द्वारा बिरे हुए मनुष्यों के प्रत्यक्ष करण में अपनी मनुष्यता में बिदबास जागरित किया और इतिहास की बाध को पलट दिया। यह एक ऐसा युग का शिपका किन्ही देश विशेष या जाति विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में उनकी देशभक्ति तथा उनके प्रयत्नों द्वारा भारत की शासना से भक्ति एक मानसिक पटना है। उनका उद्देश्य तो उद्घोषा नैतिक युग धर्मान् बनासक्ति जीवन की व्याख्या करना था। यह व्याख्या की उद्घोषा उन जीवन के अनुसार जीवनधारण करके। उन्होंने किया है— “मेरे सिधे शक्ति का मार्ग तो अपने देश और मनुष्य मान की निरन्तर सेवा करते रहना ही है। मैं तो जीव मान से अपनी लक्ष्य कर देना चाहता हूँ। कीडा है धर्मों में नमः धनु न बिने न बिज और धनु में नमःकुटि होना चाहता हूँ। धनु मेरी देशभक्ति भी अनन्त शक्ति और बुद्धि की धीर मेरी जाबा बा पड़ाय मान है। अपनी देशभक्ति का एक और कारण उन्हीं के शब्दों में हम पुनार है—“जिने शाय ही सर्वम्पन्त विजयमाना को अपनी धीनी में प्रत्यक्ष देना हा देने निम्नमय शान्ति के मान आत्मदा पु म करना चाहिये और जिन् व्यक्ति का यह महत्वाकांक्षा होनी यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने को प्रयुक्त नहीं रख लरेगा। यही कारण है कि मेरी नान्यभक्ति सच्चे राजनीति के क्षेत्र में तीव्र लक्ष्य है और मे बिना शक्ति का अन्वेष के तथा पूर्ण लक्ष्य में यह सचता है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति के कुछ सम्बन्ध नहीं के नहीं जानत कि धर्म का धर्म क्या है। धर्म धर्म और राजनीति के बिनासात्तय धर्मों की व्याख्या करना धर्मपद होना कौनकि उद्घोषा दण्ड्य को उद्घुत करने का आग्रह केवल इतना है कि गांधी जी का धार्य रहत

घोर ऐक्य व्यापक मान्यता था। उसके लिये वे स्वयं उद्देश्य लक्ष्य धीरे-धीरे बने क्योंकि उनके लिये विरक्त करने का धर्म था कार्य करना। सभी के परिपूर्ण मान्यता का एक समान बन गये थे। उनकी हार्दिक मान्यता कछुआ धीरे धाधारमूल मान्यता में ही उन्हें अपने सिद्धान्तों से ऊपर उठा दिया। यह मनुष्य की साधना की पराकाष्ठा है। जो इस सत्य को नहीं समझ पाते वे यानी भी को रहस्यमय व्यक्ति की तरह देखते हैं। जिसकी व्याख्यायिता में पति है वे यानी भी को सन्त नहीं मानते। जो राजनीति के बिनाही है वे कहते हैं यानी भी बड़े से बड़े सत्य को जान सकते हैं परन्तु वे राजनीति को नहीं समझ सकते। उन्हें लोगों ने प्रतिस्पर्धावादी मान्यता धीरे मित्रा रहस्यवादी भी कहा है। इसका कारण यह था कि उन लोगों ने अपनी-अपनी एक-ही दृष्टि से उन्हें साक्षात्। उनके अपने विचार के अपने चारोंपटों की अपनी धारों थीं। यानी भी में उन सबका प्रतिपादन नहीं हुआ इतिहास के निपट होकर उनकी निष्ठा करने लगे। धर्म जब उनका पवित्र रूप संसार में नहीं है तो उस लोग उन्हें समझ गये हैं यह तो निश्चय से कभी नहीं कहा जा सकेगा परन्तु इतना सम्भव है वे यानी भी के विषय धीरे व्यापक कार्यक्षेत्र को समझ लें। समझलें कि उनके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सबसे अधिक विचार है नहीं विचार के महान पुरुषों में सबसे अधिक सफल हुआ है और वह भी अपने जीवन काय में। यह सम्भव है वे इस प्रकार सत्य को अनुभव करती कि वह धनवान् मनुष्य की हार्दिक मान्यता कछुआ धीरे धाधारमूल मान्यता में ही उन्हें मनुष्यों में थोड़ा धँकर बना दिया था। व्यक्तिगत रूप इस लोगों से नहीं है वह तो अपने घर में है। ऊपर किसी वैविधायी पुरुषों की नहीं भी पदी है उनके अपने अनुयायियों ने उनके सिद्धान्तों की हत्या की है। उन्होंने उन्हें धमकार बना कर पूजा की परन्तु वे जो कहते थे उसका पालन नहीं किया। संत मुन्नों के देश में पूजे जाते हैं यह एक कछुआ—परन्तु यानी पति है। यानी भी धनी धमकार नहीं बने धारक बनें भी वे परन्तु उनके सिद्धान्तों को उनके लिये वे लिये धीरे मरे मुलाने के प्रयत्न शुरू होकर हैं। एक प्रकार के वे मनुष्य है जो जानते हैं यानी भी समझ से धीरे-धीरे नहीं देना हो गये थे। दूसरे प्रकार के वे भक्त हैं जो उनके समीपों को स्तुति, विद्यापीठों और मूर्तियों के पीछे दिया देना चाहते हैं। वे सत कष्ट पुरुष की मूर्ति की वरदानववा कर सकते हैं परन्तु उनके किसी धारक का पालन नहीं कर सकते क्योंकि धनी उनको अपने में विरक्त नहीं है। वे ध्यात के सब धर्मों को धनी ठीक ठीक नहीं समझ गये हैं कि मनुष्य से बड़ कर कुछ नहीं है। महापुरुषों के अनुयायियों में सब उन्हें बोझ नहीं दिया इस सत्य को समझते हुए एक महापुरुष ने अपने धनकाय के समय

सत्येसा मानने पर कहा था 'मेरे अनुयायियों से खबरदार रहना'। यान्त्रो जी इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने सच्चा गांधीवाद का अध्ययन किया था। उन्होंने कहा था कि गांधीवाद यहि है तो इसका एक मात्र अनुयायी मैं हूँ। मेरे बाप मेरा नहीं रहता। रहता हूँ तो मैं रहता हूँ और मेरी पूजा है मेरी आधारभूत मानवीयता का बीना। अपनी अन्तिम अन्तिमि पर दो अक्टूबर १९४० को उन्होंने बर्ष भरे घरों में कहा था—मेरे लिये प्रायः भारत मराने का दिन है। मैं प्रायतः जिन्दा पड़ा हूँ इस पर मुझको कुछ धारम्य होता है, धर्म सपत्नी है मैं नहीं धर्म हूँ कि बिचरी बराम से एक बीज निकलती थी कि ऐसा करो तो करोड़ों उसको मानत थे पर प्राय तो मेरी कोई मुनता ही नहीं है। ... मैं तो प्राय सोपों को जो मुझको समझते हैं और मुझे समझनेवाले काही पड़े हैं मैं कहूँ कि हम यह ईशानियत छोड़ दे।" जीवन के अन्तिमकाल में इसी ईशानियत को दूर करने के लिये उन्होंने प्राणोत्स सौदा किया था अन्त में उसी के लिये वे मुक्त होपये। उनका जीवन महान था उनका अन्त उससे भी महान था। परन्तु क्या सत्तार (विमेव कर उनके देखवासी उनके अन्तिम सन्देश का महत्त्व समझने है? क्या हम उसको जीने की जो हमारा अधिकार है चेष्टा करेंगे? यह उनके प्रेम की शर्त है यह हमारे, विश्वास की शर्त है अर्थात् मानव की मानवता में विश्वास की शर्त है।

'लेकिनाराह का सच्चा अर्थ यह है कि इस सँ ले जिसस दूसरे की सँ इस कद सहन करें ताकि दूसरों को आराम मिले। दूसरों के बिच सरना प्रेम की पराकाष्ठा है और इसी का राष्ट्रीय नाम अहिंसा है। इसलिये कहा जान कि अहिंसा ही सेवा है। संसार में हम देखते हैं कि जीवन धनु का पुत्र सत्तार चला है। किन्तु दोनों का बोना धनु नहीं जीवन है। इसस यह रहस्य है जाता है कि अहिंसा ही सच व्यापक बात है।

—गोपीजी।

'जो आहमी आत्मा से लूटा है पशु है बंधा है वह अहिंसा को समझ नहीं सकता। अहिंसा का पावन कर नहीं सकता। मैंने गलती से यह खोज किया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जगह अहिंसक जगह थी। अकिम विप्लवी परवालों ने मेरी खोज ही है कि हमारी अहिंसा अक्षय में नमजोरों का सँद विराज था। अगर हिंदुस्तान के लोग सचमुच महापुरुष अहिंसा का पावन करते तो वे इतनी हिंसा कभी नहीं करते।"

—गोपीजी

घाणू की यात्रा

पाइयेन श्रीगर्भदेष्टर साहाय

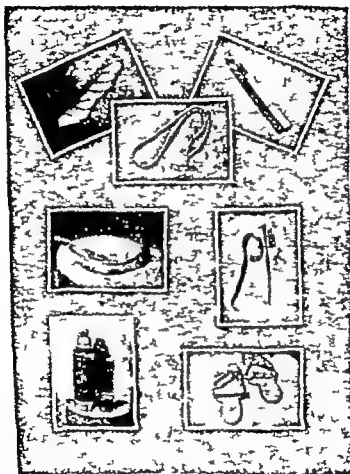
तुम चलेते तो आकारा बहकने लगता
देवों का अमर मिषास बहकने लगता

घर-घर करता गिरपुच्छ प्रविधाय विह्वल
हिल छठा है नमचुम्बी पर्वत अंचल
कम्पित होता दिकरियों का बहत्पल
गर्भेन कर छठा मद्योन्मत्त बावू-दल
सीमाएँ तोड़ समुद्र पककने लगता
तुम चलेते तो आकारा बहकने लगता

तम भाग लड़ा होता माखों को संकर
लुकता धीरे से ओम शून्य गिरि-गड्ढर
भकता बन्दन को मादत निन्न अग्निलिभर
मुकता दोनों कर ओड़ काक प्रक्षयकर
पद्मचुम्बन को इतिहास मचकने लगता
तुम चलेते तो आकारा बहकने लगता

प्रति चरख-बाप से तेज निकलता बढ़ता
गठिको अचलोक द्विविन्न पर दिममयि बढ़ता
भुम पग-चिह्नों को युग मचिप्य को गढ़ता
मचत्र-पुच्छ अपने ही मचने लगता
तुम चलेते तो आकारा बहकने लगता

बंधन आये टकराव छोटे क्षण में
सम्पुल ठहरें कब इतनी शक्ति भरस में
मिट गये बिरोधी तत्त्व नियतिकपर्स में
तुम मुषाकडरा भर बिहसे बिप-बपर्स में
तुम चरण बढ़ाते प्रसन्न पिधकने लगता
तुम चलेते तो आकारा बहकने लगता

वाणी भी के लिए व्यवहार की बस्तुएँ

मीमाक्षापी-याचा वें

धैरव्या के तीर पर

श्रीभारसीपसाद सिंह

[धैरव्या के तीर पर ३ जनवरी सन् १९४८ की संख्या ; तीन व्यक्ति बिदे दिक्कहाँ पहुँचे हैं जिनमें दो पुरुष हैं और एक स्त्री । स्त्री श्रीकस्तूर का गाँधी है और पुरुषों में एक कवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर और दूसरे लोकमान्य श्रीबाबसाहेब सावरकर । वेरु-मूपा में कोई असाधारणता नहीं ; जिनकी सीढ़ी रहती आई है वैसी ही ।]

कस्तूरदा—(रवीन्द्रनाथ ठाकुर से) सबसे पहले आप नींद क्यों है ? सोचते क्यों नहीं ? स्वामी प्रतीति नहीं पाये ?

रवीन्द्रनाथ—देवी यही तो मैं भी सोच रहा हूँ । अबबान् नारद ने धान रोहड़ में ही मन्त्रों कहा था कि नाथूराम नामक किसी व्यक्ति को प्रभु की आज्ञा मिल चली है । क्या वह सत्य नहीं हो सका ?

सिंह—गुरुदेव आश्चर्य हैं कि ध्यान ऐसी बार्ने कर रहे हैं । भिक्षुक में ऐसा कौन पुरुष है जो प्रभु की आज्ञा का निरावर कर लके ? मेरा तो विश्वास है कि महापुरुष अभी धाने ही होंगे । वह देखिये (चित्र की ओर इंगित कर) कैसी ज्योति-भासा है ? कितना उज्ज्वल प्रकाश है । मानस पकड़ा है जैसे संख्या के जनीमूल धन्यकार को नीरकर कोई वृत्त ही सूर्य प्रगट हुआ हो । नवरेव ! (कस्तूरदा गाँधी को सम्बोधित कर) वा ! भिस्वन्नेह वह महापुरुष ही है । उठिय, पुरुषदेव ! उठिय । नीर का गुन भी उठो । हन हनका स्वानत करें ।

[कस्तूर के सामने एक ज्योतिष्पण्डित जमरा भिस्व जाता जाता है और सीढ़ी व्यक्ति खड़े होकर उत्कण्ठा-पूर्ण उसके आगतन की प्रतीक्षा करने लगते हैं ।]

रवीन्द्रनाथ—महारामा भिक्षुक सुनिये ! दिवस में यह कैसा कोचाहूँ हो रहा है ? मेरी मुद्रा नहीं धीर संभ के ये कैसे कर्तुधिय रख नून रहे हैं ? धर्मरियों का मीठा-मीठा संकीर्ण धामुमण्डल ये भटखेजिर्मा करता हुआ था रहा है । लक्ष्मण यह पाँधी महापुरुष ही है ! (कस्तूर का को सम्बोधित कर) देवी स्वर्ग में धान कितना उज्ज्वल है । धान्य की बारा चूट चली है । कितने मुनो की मुनीर्न प्रतीक्षा के बाद संसार से एक दिव्य पुरुष का धामागत हो रहा है । देवताओं के हर्ष का क्या कहना ?

कस्तूरबा—यह है बुद्धदेव ! लेकिन मैं तो अपने मुहाब की बिम्बा करती हूँ । वेदशास्त्रों के सीमाग्र की कल्पना तो प्रायः जैसे महाकवि ही कर सकते हैं । यद्यपि वह प्रभु, जो सबकी मनोकामना पूरी करता है ।

[सदाचर महामहत्-पुण्य तीनों व्यक्ति पुनः सन्निधत् पहुँच जाता है । इतनी दिशाओं की ओरों मकर आशोक से चौबिधा उठती है । ओतिमाका के बीचोबीच उसे हुए स्वर्ग जैसा चमकता हुआ एक दिग्गज रूप दिखलाई पड़ता है । जिसमें सारी रंग के प्रायः किरण-वस्त्र धने हुए हैं और देखते ही देखते उसमें से होना हुआ जोड़े सुसज्जात हुआ एक दिग्गज पुनः उतर पड़ता है । उसके प्रभु कस्तूर का पर पड़ि पड़ती है और उसे इष्ट से कहा करते हैं । फिर रवीश्वरनाथ हाथों को देखते हैं और उनका चरक-चरक करना ही चाहते हैं कि कवि-गुरु 'हो-हो' वह क्या करते हैं ? कहकर उनके पैरों की पूज स्वर्ग से करते हैं । इसके उपरान्त ओतिमाका तिलक का काचह नमस्कार करने हैं । अपूर्व मित्र कस्तूर प्रायः समुपस्थिति हो जाता है । चम्बर कस्तूर का महत्पुण्य के मुख-मण्डल की प्रायः सुगन्ध होकर देखती रहती हैं और फिर उनके चरकों में खोद जाती हैं । महत्पुण्य उसे उठाकर पुनः इष्ट से कहा करते हैं । कस्तूर का भी ओंकारों में प्रसन्नता ब्रह्म कहते हैं]

महापुण्य—कहाँ का कुशल से तो रही ?

कस्तूरबा—प्रायः किता कुशल कहाँ स्वामी ! अब हृदय बहुत आनन्द ही उठता था अब भीरा के काठ बैठ जाती थी । अबकी भीरा बहुत भी बून मचाती फिट्टी है ! कभी सुबही महाप्राय के स्वर्ग हो जाते कभी गरती मेहता के । किसी तरह जीवन को बहाली पायी हूँ ।

महापुण्य—वा सीमाग्र से ही ऐसे महाप्रायों और पुण्यहीन व्यक्तियों के दर्शन तथा उत्सव का नाम मिलता है । (रवीश्वरनाथ को सम्बोधित कर) और, प्रायः बुद्धदेव ! पारिव्रात के वन में कल्पशास्त्रों का समान तो कभी नहीं रहा ?

रवीश्वरनाथ—(मुसकुराकर) अब प्रायकी कृपा रही महाप्राय !

महापुण्य—मरे ही मनवान् तिलक ? समा कीधिया धीकमान्य ! प्राय तो मन्त्रे कुछ गन्धे बिलसाई पड़ते हैं । क्या देखने ने कोई मराप्य किया है ?

तिलक—प्राय ऐसा नहीं कहने हैं, महापुण्य ? मेरा धिर तो स्वर्ग सज्जा से भूझा था रहा है । बिनाता का भी कैसा ग्याह है कि एक हिन्दू और उसमें भी महाप्रायों की ही चेतना का कार्य-कार हीरा गया । उसने तो केवल प्रायः देव को ही नहीं मारे मनार की कर्मिण्ड किया ।

महापुरुष—भयबन्, उसने तो प्रभु के आदेश का पालन किया। और, प्रभु की इच्छा की पूर्ति जिससे हो उसमें पाप-विषे बिबेकहीन व्यक्ति के बिने न्याय न्याय का विचार करना उचित नहीं।

रबीन्द्रनाथ—ठीक है महाराज। संसार में कौन जिसकी मारता है और कौन कब मरना है? सुनभार के ज्वारों में पड़ी हुई कठपुतलियों की तरह संसार के सभी बड़ बेतन पदार्थ उसके इचारों पर नाचते फिरते हैं। यह तो उसका धूर्कार है जो कर्मा को धरने वस्तुत्व का मिथ्या बोध कराता है। सत्त्व का जो एकमात्र संवाहक है, वह बड़ देवता है कि किसी व्यक्ति विशेष का विशेष कार्य समाप्त हो चुका और उसके अस्तित्व से जानेवाले समाज के अगिष्ट की धारणा है। वह बड़ उसको वापस बुला केना ही वसन्त कराता है। क्यों महात्मा तिसक क्या पाप यह समझने हैं कि गौरीजी महाराज की हत्या से नाचूराम को कोई विशेष स्वार्थ सिद्ध करना था? जिस लोक-कल्याण की भावना है महाराज ने अपना अग्रिम आभरण धनधन धारण किया था उसी लोक-कल्याण की भावना से अनुप्रेरित होकर हत्यारे ने भी महाराज के जीवन का वसन्त कर देने का प्रयत्न कर्म किया। नाचूराम ने भी तो यही देखा कि गौरी महाराज के रहने से किसी विशेष समाज का कल्याण बाधने में है और ऐसा समझकर ही उसने महाराज को संसार के परे से उठा दिया।

महापुरुष—इस सम्बन्ध में महात्मा तिसक ही अधिकारपूर्वक कुछ कह सकते हैं। मैं तो सर्वथा अयोग्य हूँ।

तिसक—क्यों मुखेव आपने मेरी 'गीता-व्याख्यान' नामक पुस्तक देखी है?

रबीन्द्रनाथ—नहीं महाराज। शेष है कि न तो मैं हिन्दी बोलती तरह समझ सकता हूँ और न पढ़ती। लेकिन आपका तात्पर्य क्या है?

तिसक—मोह! वह आप कैसे समझते कि पाप बिने गौरी-भुव के नाम से सोय आते हैं उसके निमील में उस राज्य का कितना बड़ा हाव है।

महापुरुष—बुद्धि का समा कीजिए, भयबन्! ऐसा कहने का कष्ट आप स्वयं न करें। सेवक स्वीकार करता है कि भारतवर्ष को कर्मयोग का इतना सुन्दर आदर्श प्रतीपादन प्रथमवार मिला। मेरे सामने वह ज्ञान था इसका मैं आशीर्वाद हूँ। लेकिन गीता का चरम ज्ञान कर्मयोग में ही नहीं समाप्त हो जाता। उसे अनागत का भी आरम्भ स्मरण दिखाना होता है।

कस्तूरदा—रबाजी मुझे आशा है तो महादेव को भी बुला लाऊँ?

महापुरुष—क्या कहा देखी? महादेव? धरे हों मैं तो उसे मूल ही पया था? क्यों? कद? क्या गुन घटेगी या यही हो? ठहरो। हमयोग ही क्यों न बन?

कस्तूरदा—स्वामी यह तो घायकन बड़ा भारी बुझारी बन बैठा है। कहीं से घायका एक बिज के घाया है। दिन-भर उठती पूजा करता है, पूज करता है और न जाने क्या क्या मुनमुनाया करता है।

महापुरुष—तब तो कसे कष्ट देना टीक नहीं देखी। (सुस्तुरा कर) जाननी नहीं हो क्या कि भवबान् स्वयं भक्त के पास पहुँचने हैं। (सिद्धक स) बसिए, भोक्तृमात्र। घाय भी बसिए।

सिद्धक—मझे तो सब सबका सब बीजित, महापुरुष। फिर भिन्ने।

महापुरुष—और घाय भूषण ? घाय तो बन रहे हैं न ?

स्वीकृतनाथ—महापुरुष मैं घायके साथ हूँ। बसिए।

[चारों व्यक्ति उठकर खड़े होने हैं। औपचारिकताओं के सिद्धक समस्कार कर खड़ा हो। और दोन सखी एक मस्तिष्क में पहुँचने हैं। हार पर हो व्यक्ति बिना बिना कर रहे हैं और एक तीसरा व्यक्ति भी है जो मस्तिष्क में ध्यान-सम्य है। बाह-बिबाह करकेबाह होयें व्यक्ति भी हैं एक हृद है जिसका नाम सन्तसाह्य मातृवीय है; और दूसरा प्राण में ब्रह्म हाने पर भी अभी सम्य ही है जिसका नाम केमिह है। ध्यान-सम्य व्यक्ति ही महापुरुष बताई है जिसे मायो इस बात की कोई खबर ही नहीं कि बाहर क्यों, क्या हो रहा है ?]

केमिह—घाय बाहूँ जो भी कहूँ मातृवीयवी केमिह मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आती कि महापुरुष को दिन-भर साथ पंथकर बैठ-बैठ क्या करता रहता है ? कोई रोज़गार करता ? कमाने-खाने का कोई इन्तज़ाम करता ? यह पालन नहीं तो क्या है ? मार्ग में कहा है

मदनबोधन मातृवीय—छूरिने केमिह यहासय। घाय तो इतने कष्टावले मातृप पड़ते हैं कि कहीं घायका बस बसे तो ऐसे सखी बोलों को मोची मार दें। केमिह बात सुनिने ली। मेरा अनुमान है कि घायक कुछ बोन इतर ही था रहे हैं।

[केमिह का हाथ काष्ठ में बसा जाता है और वह भीकसा होकर आवाज की ओर देखने लगते हैं।]

म भी मातृवीय—पिस्तिल भिक्खने की जरूरत नहीं जगह केमिह सम्यकत ने हमारे धर्म नहीं भिन्न ही लावि होने।

केमिह—होने ली हों। मैं तो मातृवीयवी, इन दुष्टों से हमेंबा घायकन रहता हूँ। न जाने कब इनका बोल दें। बाहूँ अभी तक (सीने की एक हड्डी में बँधकी बँधकी हूँ) एक पगली ये कर ही रहा है।

[इतन में वे तीनों व्यक्ति भी सम्मिर की विशाल सीढ़ियों से भाग बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे-आगे महापुरुष बीच में कस्तूर का और पीछे-पीछे रबीन्द्रनाथ झाड़ुर। साकशीयत्री दीधकर महापुरुष से बिछ जाते हैं। कमिन मोंचल्ल से बेचल रह जाते हैं।]

य मो मालवीय—(गम्भीर-कण्ठ से स्वागत करते हुए) अहा! आप का गये महापुरुष स्वर्ग पवित्र हो गया। आइये पधारिये। (कमिन को तरफ इशारा कर) धार तो इनसे परिचित ही होगे? महारवा केमिन। (पुनः महापुरुष की ओर देखकर) और आप महापुरुष साकशीयत्री महाराज।

[महापुरुष दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और कमिन इसके ऊपर में बाहिरे हाथ की बँधी हुई मुट्ठी उसके के साथ सिर से ऊपर उठा दते हैं।]

केमिन—ओह गोपी। महारवा। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धनी स्वर्ग-समाचार में पड़ा का किसीने आपको गोपी मार दी।

महापुरुष—प्रभु की इच्छा।

केमिन—सुना आपन मालवीयत्री फिर वही प्रभु की इच्छा। कीन प्रभु? किन्हा प्रभु? (जोब से रिवाजवर दिखाकर) मुझे दिके तो धनी उसका काम समाप्त कर दू।

महापुरुष—(विहंसकर) उत्तर इतना जोब करने की बकल नहीं महारवा! केमिन। वह तो स्वयं आपके सामने लजमस्तक है। धनी मैं आपको अबसे मिलावा हूँ। जरा शान्त रहिये। (कस्तूर का भी तरफ मुड़कर) हा महादेव नहीं है।

[कस्तूर का सम्मिर की तरफ इशारा करती है। महापुरुष ऊपर बात है। एकदक महारवा दछाई की ओँले लुप्त जाती है। सामन महापुरुष को देखते हैं। तत्काल चारों तरफ गिर पड़ते हैं। महापुरुष बड़ा खेत है। गिरा धनधान सबन बिनु बाकी।—कैसी अवस्था है।]

महापुरुष—[एक बार चारों ओर देखकर] महारव वह कैसा मर्दान कर रक्ता है? क्या मेरे साकशीयन उपदेश का वही फल है? किसने कहा का कि मैं तुम मेरी विश्वासता करी? केमिन जाने भी दो। इन बातों से तुम्हें तकलीफ होगी। धरे, तुम तो बहुत दुर्बल हो गये महारव। क्या स्वर्ग में भी बुद्धि? अन्ध धामो तरस्वी। इन लोग बाहर बैठें।

[सब लोग सम्मिर के विशाल अँगन में केसर की कोमल शय्या पर बैठ जाते हैं। आकाश से एक हलिस प्रकाश आ रहा है, जो डीक चौदवी-आ साक्षम पड़ता है। अन्ध-धन से कमती हुई डँडी-डँडी हवा आ रही है जिसमें सन्धार-धुनों की

भीमी-भीमी सुगन्ध बहासोत ॥ रही है। कुम्हों से कोयल की पंखत ताव था रही है।]

रवीन्द्रनाथ—यह किन्ती सुहावनी रात है। बसन्त मानो नाकार हो बसा हो। स्वर्ग की मधुरिया में धोवन-मुच से मल होकर,

कैनिन—धया कीजिए, कविधर ! धारणी कल्पना को मैं बीच में ही व्यापात्र से रहा हूँ। स्वर्ग ? मिथ्या सखदवात ! यह पावलों का प्रताप नहीं तो धीर क्या है ?

रवीन्द्रनाथ—धरने अर्धविक्षिप्तों को कृपया सुशीर में एक मीथ्रिये कैनिन महीनर। कविता का मर्म धार नहीं धनक उपते। नृपे खेद है कि नयी स्तम्भोक्ति से धारणी नौवागिन धीर भी भग्न होगी।

कैनिन—धार-ईसे कवियों ने ही बरती को नरक-सा नवानक बना दिया है। बस्तु-स्थिति से मानव-मन की बावलापों को दूर के बाकर एक झूठ स्वर्ग की कल्पना में छोड़ दिया ॥ वहाँ वह परमेश्वर की बाएली बीकर मस्त रहता है। एक धीर बहाने उठने मुद्दी-भर बमिकों के सिने बिनाह धीर मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत की है वहीं बुरी धीर दिन रात कठोर कर्म-थक में पितृव्य के धर्मबीमियों के मुक-मुक के प्रति निरन्तर अपेक्षा का नाथ विचलता है। वो बोड़े-से धिक्कित धीर मनदही पुरव हुए भी तो उन्हें बीरल-नर्य से बंध मोड़कर एक धाम्मात्मिक मुख की धीर पलावन करने के सिने धनूप रित किया है। क्यों कविधर, धारणी कविताओं का क्या मही न मर्म है ?

रवीन्द्रनाथ—(महापुरुष से) महापुरुष मुन रहे हैं कैनिन महापुरुष का लर्क ? बीका से धार बद्ध का काम कैना चाहते हैं।

महापुरुष—महेश्वर बाबू कैनिन से मैं कुछ धंस में सहमत हूँ यद्यपि कविता या कथा के विषय में कुछ भी कहना मेरा बुद्धिमान-भाष होना।

कैनिन—किन्ता बों। महात्मा पापी क्या मैं जान सकता हूँ कि धार किससे पूर्णता में भी सहमत है ?

महापुरुष—बन्धु कैनिन महेश्वर की रचनाओं ॥ तन्हीं ध्वनितियों को धामित मुख धीर प्रस्था मिलती है। बीरल पक्ष में धामे बनने का सम्भव मिथ्या है। क्या धारने इनकी बीरल-वर्ध नहीं पड़ी ? किन्ते सरल विचार है।

कैनिन—महात्माजी कागिनाह धीर धेनकविधर का बनाना लक्ष मुका। सामग्री मुख में कवियों ने धरने धाधनकाता के पीत नाथे। धार का मुख बनता का है। धार का कवि बनता का कवि होना। धार जानते हैं कि धार की बुनिया धाक तीर से हो बनी में बैठ बनी है। एक बख है धीपकों का नृवी-

पक्षियों का अपने आधिपत्य का अभिमान करनेवाले बड़े-बड़े लोगों का। फिर भी उनकी संख्या बाघ में मयक के बराबर है। दूसरा बस है पोपियों का दलितों का उन कमजोरों का जो अपना धून-पसीमा एक कर बीबन की सभी बकरी बीरों को पैदा करते हैं। फिर भी वे इनके अपभोग से बबरबस्ती बंजित कर दिये जाते हैं। हमारे कलाकारों को भी अब सोच लेना होगा कि इस सड़ाई में वे किसका पाप देते ?

महापुरुष—धुस्रेब ठकं ता बड़ा जटिल है। जतर है घापके पाप ?

रवीन्द्रनाथ—महाराज कवि तो सर्वत्र ठकं-वितर्क से दूर रहते पाते हैं। जो सच्चा कलाकार होना वह सटस्य रहना ही पसन्द करेगा। संसार के कर्म कोलाहल में तो उसका मन ही बूँद बाधगा। उसे तो नदी का बस-कत गान चाहिये बस-मर्षण की विमलता चाहिए। और चाहिये धारप-देवता का प्रसाद। कबीर ने कहा है—'तु तो राम मजो बग सङ्गा रे।' किसी विशेष बल के साथ उसका नाश कैसे दिय सकेगा ?

लेनिन—लेकिन जगता तो यह कह सफ़टी है कि अगर तुम हमारे काम की चीजें नहीं सिपते हो हमारा साथ नहीं देते हो हमारे जीवन-मरण के मुँह से घसप हो जाते हो तो हम भी तुम्हारी रचनाया का प्रचार बन्द कर देंगे। न उसे पढ़ें और न किसी को पढ़ने देंगे। तो क्या यह संभव है कि मुट्ठी-भर धनिक-बर्ग के लोगों के बल पर ही धात्र का कोई साहित्यकार रचाति और प्रवति के तप पर बल सज्जा है ?

रवीन्द्रनाथ—साहित्यकार न तो किसी सम्मान का भूखा रहता है और न पैसा वा। बलस्य ननु के साथ ही जैसे जगानाथ बुरो से बलीन पस्तब निम्न पड़ते हैं वैसे ही प्रवृत्ति की कोछा से चङ्कट होकर उनके हृदय से भी पीछों का प्रवाह समझना पड़ता है। इसके पुरस्कार में यह क्या चाहता है ? यह ब्रह्म या तुच्छ गोसारिक पदार्थ ? मन्त्र-मन्त्र के पारिभाष से क्या बचस की तुलना की जा सकती है ?

लेनिन—कनिबर, यह घापकी व्यक्तिगत भावना है। धूप की पुकार नहीं बाहिर घाप भी तो सही आधिपत्य बर्ग से घाये जो सारे बंशम में प्रचोलीयन क भिने उठना हो कुरपाव या जितना हिन्दुस्तान के लिये ब्रिटिश सरकार। लेकिन क्या कभी घापने यह भी सोचा है कि घापके समान कितने कलाकार चीनीयुक पढ़ते हैं और रज की नदी में तीरते हैं। साधों की आपराध से कौनों शठ-बाडियाँ बीतर-गानकी टीम-टाव बाहि धात्र के किच कडाकर के पाप है ?

महादेव देसाई—बन्धुवर, कैमिन घाय सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत आश्रय कबित नहीं।

कैमिन—घाय इसे व्यक्ति समझते हैं? क्या कविबर स मेघ, कोई मित्री स्वार्थ है? मुझे तो बोंक की तरह भागवता का धुन चुलनेबाछे उस समाज से विरोध है, जिसके कल-पुनर् में एक रबीन्द्रनाथ भी हैं। धपर कलाकार की धनवान में भी हमारे सुखमन प्रसकी कृतियों से प्रभावित ठाठते हैं तो हम कलाकार को बोली समझेंगे। क्यों कविबर?

महादेवदेसाई—कैमिन भाई, मुश्किल ने कल देखा है उसके स्वर्ण-प्रविधान की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। जीवन और आनुति के बात भी जाने हैं केवल गृन्धार-साधन ही नहीं प्रदान किये हैं।

कैमिन—काबरेव देसाई, मैं तो कविबर की समस्त रचनाओं की मूल प्रवृत्ति देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जाने जानेवाली बीड़ी पर उसने क्या घाय छोड़ी है। और अब मुझे भारी गिरावा होखी है।

रबीन्द्रनाथ—महाशय कैमिन घाय नेहूँ की उपबोधिता समझते हैं, गुवाव को नहीं। नेहूँ की आश्रयकृता से कौन इस्कार कर सकता है? कैमिन प्रकृति ने बड़ी तरह-तरह के धनाय पैदा किये हैं, वहीं बला-प्रकार के कुल ती, पूव सुन्दर होता है, बरबस बिच को आकर्षित कर केता है और कसकी सुखमन धर के लिए हमें आत्म-विस्मृत कर देती है, इसके सिवा और उसकी उपयोक्ता ही क्या हो सकती है? कैमिन घाय पृथ्वी की गवापी के बरके नेहूँ की बोली को ज्यादा गहन करने? नहीं नहीं नेहूँ के लिए मुझाव को बिटा देना चाहिये।

कैमिन—देवक में ही क्यों आश्रय समूची दुनिया उसी एक रास्ते पर जा रही है। जाने को धन नहीं पहनने को बल नहीं परीची इस तरह बड़ रही है कि बकता है, मानों सारी दुनिया को निमज आरबी। कलाकार की तो धनके जैसा राजा होता चाहिए। मुसीबतों से लड़ता हुआ आरबी कला के नाम पर अपने आश्रयको बोधा देना। घाय ही आवास कीलिए, बड़ी ट्रेक्टर चलेने बड़ी दुसाव के परमाण तो जुबके ही जायेंगे। (एक इककी सुसम्भव के साथ) कविबर, मुझे तो बकता है कि पृथ्वी में कमल ज्यादा होविहार है। अभी तो उसने भरने लिए एक ऐसा स्थान चुना है, बड़ी जुब बिचों तक बड़ उकुपल रह सकता है। फिर कौन जाने जन-समाज की लड़ती हुई आवाजी के साथ उठका बड़ मोकमी हज भी छीन बिना जाए। देखिये न महात्मा गांधीजी की। कहते हैं, मैं तो बमीबारों का भी दोस्त हूँ और निचालों का तो सेवक ही हूँ। बला इस तरह एक म्यान में ही सबकारे कँठे रह सकती हैं?

महादेव देसाई—बम्बुकर कैमिल मेरा तो यही बिचार है कि आपके पीर बापू के उद्देश्यों में तनिक भी असर नहीं है। जो कुछ मेरा है वह सबनों में पीर कार्य-प्रणाली में।

कैमिल—उद्देश्य ? कामरेड देसाई, केवल उद्देश्य महान् होने से ही कुछ नहीं होता। पीर अगर ऐसा हो भी तो वह हमारे किस काम का जब हम उसे प्राप्त करने के तरीकों पर सहमत न हों। महाराष्ट्र तो तत्काल चणो वाली बातें करने है। मरा इस दुर्गती बात में भी कोई बल्लू है कि धीरे धीरे में तुम्हारा भी बला चाहता हूँ पीर जिसकी तुम मूट रहे हो उसका भी ? इस तरह तो एक घन क्या हवा में भी हम संसार की वर्तमान वृद्धिवादी व्यवस्था को बदल देने में कामयाब नहीं हो सकते। जनता का राज महज एक शक्ति ही रहे जायगा पीर नई दुनिया बनाने के होसके अपने ही बने रहेंगे।

महापुरुष—महात्मा कैमिल हमें किसी बर्ग विशेष का स्वार्थ लेकर संसार की शांति को भयंकर खण्डन में परिवर्तित करने के लिए नहीं आये। हम तो सर्वोद्योग चाहते हैं। हमारा राज्य सम-सम होना। सभी वर्ग के लोग हममें रहेंगे। फिर भी हममें कोई संघर्ष नहीं होगा।

कैमिल—(हवा में बंझा घामते हुए) ओह, फिर वही पुनर्जीवित। यूरोपियन बिचारों की असमझ बरतना ठीक लगती है जिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं। जब तक बर्ग रहेंगे तबतक बर्गों में संघर्ष होगा ही। हम तो समान बर्गों का सामोनिष्ठान बिठा देना चाहते हैं।

महादेव देसाई—बीडिक बर्गों का बिठा देना धात्राण है। के बिड भी जायेंगे। क्योंकि उन्हें प्राप्ती में बनाया है। कैमिल ईश्वर ने जिस बर्ग मेरा का निर्माण किया है वह तो काम्य रहेगा ही।

कैमिल—क्या कोई ऐसा भी बर्ग है, जो अनीतिक है ?

महादेव देसाई—हाँ है। जान बीजिए कि एक परिवार है उसमें एक बलाचार है दूसरा शास्त्र है तीसरा बरीन है और चौथा रिमान है। हो सकता है कोई भंडी भी निवत आए। क्या इनकी बीडिक प्रतियोगिता को घाय रोक देंगे ? क्या कोई भी व्यक्ति खुशी से मेहतर या बावबानी का नाम करना पसन्द करेगा जब वह देखेगा कि उनके सामने रहते भी धन्य-धन्य काम है ? प्राप्ती केवल यही तो नहीं चाहता कि उसे पैर भर पाला पीर गरम गरम करे। वह बीडिक जीव का तो है। उसे नेत्राविधि यथ प्रकणता धारि मानविक धातु भी तो चाहिए। पीर जब एक बर्ग-बर्ग करेगा तब दूसरा बर्ग-बर्ग पीर बननेगा।

कैनिन—यह विस्तृत लहर होती है। आपने जिस हुन्दरे बर्त-संघर्ष की संभावना बतवाई है वह भी बाहिर इसी भौतिक जगत की छात्र है। यदि हम वर्तमान सांसारिक व्यवस्था को बिना देखें हैं, तो वह भी आपसे आप भिन्न प्रामाण्य।

महादेव देसाई—यही हमारा धारणा मतमेव है। धाव जो कुछ देखते-सुनते हैं, कार्य की दुनिया में ही। कारण जगत् में धाव प्रवेश करना भी नहीं चाहते। इस स्वरूप संसार के परे, इससे भी विद्याओं जो एक मूल्य जगत् विचार करता है, उसकी बातें करना भी धाव बाहिरात समझते हैं। और। धाव न उही कम वह प्रकाश जगत् पर प्रकीर्ण होता है। पांवीकाव कोई नहीं चीज तो है नहीं जो धाव पैदा हो और कम भिन्न बाव। वह तो एक सनातन सत्य है। महात्म्य पांवी ने मृत क प्रकृत बनो कर उत्तम सत्य-जगत् दिखा है। जैसे कदा कुछ ने दिखा दिया ने दिया सुहृत्त्व ने दिखा या अन्य सत्य-महात्माओं ने दिया। मुक्ति है धाव वह सत्य पुनः वह बाव। कैनिन सवा के लिए न तो कभी दवा है और न हवेवा है। वह धावका काम करम हो बावना धारने मनोमूकक एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना धाव कर जेगे तब फिर इसकी जकड़ होती।

कैनिन—तब फिर इसकी क्या जकड़ होगी।

महादेव देसाई—वह यों कि पैठ की मुक्त तो धाव पिदा देंगे। मर की मूल नीति मिटानेवा? धावना की प्यास कहीं दूर होगी? धाव तो धाव जो कर रहे हैं, वही टीक है। कम धावको धावित मूल धावत्व और विचार मानकता के धिने बाव के सत्य और प्रहिता की और भी क्या जकड़ पड़ेगी। और मुन्देव की कथा की थी।

कैनिन—धाव की तो रंगा ही कस्टी बहती है, कामरेव देसाई। (बकी को और दृष्टते हुए) और। फिर बातें होंगी। धाव मूके मजबूतों की एक लना में बाता है। धाव कीविष्। (सब को एक दृष्टि से दृष्टते हुए) धाव साव धावाम। (बकते हैं)

ध भी मावकीम—धरे मुक्त पैरी की मुक्त बावये महाधव कैनिन।

कैनिन—(बकते-बकते) धाव मुजुर्प है। धावका में धाव करवा हु बन इनसे धाविक मुक्त नहीं। (बक जाते हैं।)

ध भी मावकीम—महापुनः। मुता धावने? मुक्तनीं का धाव करवा हु ये नास्तिक सोच। मुक्तकीकाव ने सच कहा है कतिपय में ऐसे हैं जोनों की बाक होगी। कर्त-व्यवस्था और बर्त का सोच हो बावना। और मपवान् की ११६

फिर बरतार केना होगा—यथा यथा हि धर्मस्य'। यथा भगवान् अपनी प्रतिष्ठा पूरी नहीं करेंगे ?

रवीन्द्र—किन्तु, चाहे कुछ भी हो। मेरा विश्वास तो बही रहता है कि प्रकृति के राज्य से वर्ग भावना को दूर कर देना निश्चित असम्भव है। प्रत्येक क्रिया करने पीछे एक प्रतिक्रिया की जगह ब जाती है। यह दृष्टान्तक प्रवृत्ति ही घुट्टि की जगहरी है। निस्सन्देह मार्क्स के भीतिभाव से यह भिन्न है। उद्योग का मत जिस तरह सण पर धाम रहता है और इस का लोका उसे बंधन कर देता है। उही तरह प्रकृति में भी एकता और अनेकता के रूप घुट्टिगोचर होते रहते हैं। जिस दिन वह किसी एक ही माय पर स्थिर हो जायगी उही दिन इसका नाश हो जायगा।

इतने में स्वयं का माझी बहाल नहीं आ जाता है। उसके हाथों में कोई एक माझी बाहर है जिसके फन्दे में एक बकरी का पछा बेरहमी से बँसा है और वह बेचारी जोर-जोर से में-में कर रही है।]

मासी—हुजूर! देखिये इस बकरी की मा को। हस्तों से बाग में ऊपम मचा रहता है। मैं तो परीक्षण हो गया। भाव गुलाब की पत्तियाँ बन कर भी तो इस माझी की कठियाँ ही बना जाती। मन्दन को और कर जाता। महादेव देताई—अरे यह तो निर्मला है।

हुजूर बा—प्यासी निर्मला। बेचारी न जाने अब तक कहीं-कहीं भटकती रही।

महापुत्र—महादेव इसे छे बाहर कहीं बाँच दो। मूस-प्यास से परीक्षण होगी।

मासी—महीं घरदार। इसने तो मुझे तबाह कर दिया है। मैं इसे फाटक में रख बाँकना या कछाई की बेच दूँगा।

[सहसा वहाँ भगवान् अच्युतार पैदा जाता है और सभी व्यक्ति काकिमा के रूप अन्त सामर में समा जाते हैं। कुछ भी नहीं घटिगोचर वही होता।]

•

पहुँच कुछ सोच विचार करने के बाद मैंने अच्युती तरह इस बात को समझ लिया है कि मृत्यु जीवन का अन्तर्गत के विषय और कुछ नहीं है। इसलिए जमी मृत्यु का मुझे सामना करना पड़ेगा, मैं उसी क्षण उसका आनिगन दूँगा।

•

अमृत-अर्घ्य !

श्रीविर्मवशीकर कर्ण ललित

ओ भारत के भाग्य बिबाता !

ओ बापू ! जन श्रीधन-बाता

ओ पीड़ित दुखिती के बाता !

करुणा का तू सिन्धु अपार !

सत्य-अहिंसा-अन का योगी

विरव शक्ति का परमोद्योगी

दया-कुमार-स का अपमोगी

विरव प्रेम का तू अवतार !

न्याय-नीति की, प्रभु-मसीहि की—

अखिल मर्यादों सेकर कर में

दानवता-समपूखी प्रहर में

विरव पंथ को आलोकित कर

भारत भारत को शोकित कर

बला गया तू विरवाभार

राम-राम के सुन्दर सपने

छाव ले गया तू ही अपने

स्वार्थ विचरा हम कगे कलपने

तू रे गया प्रेम बपहार

कर निज जीवन-सागर-मंथन

पाषा तूने प्रेमासुत-धन

स्वर्थ हलाहल-ज्वाला पीकर

मानवता के हाथों देकर—
ममता का सुन्दर अमृत पट
छोड़ गया गू पद ममार!

त्रिमन गदियों के बग्यन को
कोटि-कोटि जन के हृदय को
आर्जित मन के हृदय का
मिट्टा दिया कर प्रम प्रमार

—प्रसन्न दुर्बारी में कविपति
भीम बर ध गाय मधुसूदन
भीम द्रुप ध मारी मूषर
त्रिमन्त्री भीम सुग्रीभी गुनकर
मुष द्रुप ध भीम विषधर

—बही शिरस बभ्रुवपुत्रादी
मानवता हरिजन दिनकारी
आधीनता द्वार धनिदारी
वगता का बर गया शिरार।

मैं बानी का पुत्र अविद्यन
अनन्तरी में बभ्रुवपुत्र—
वगतागुनकी अमृतमयन
गू हा जा अब मन बहार।

गांधीजी की महानता

भीमुरलीमनोहर प्रसाद एम० एल० ए

महानता गांधी के सम्बन्ध में इतना अधिक बिधा घीर कहा जा चुका है कि अब उसकी पुष्पस्मृति में अथवा के जो अर्थ निवेदित किये जायें वे एक प्रकार से पुनरुक्ति ही होंगे। इतिहास में इन बात का दूतप दृष्टान्त नहीं मिलता कि अन्य किसी महापुरुष के महापरायण पर संसार के कोने कोने में इस प्रकार खोजी-खोजी प्रकट किये गये हों और उनके प्रति अज्ञानजनित धर्मिणी की बनी हों। बड़े-बड़े सम्राट्, राजपुत्र और राजा और राजनीतिज्ञ हैं केवल विद्वानों, धर्मियों और पण्डितों ने सवाग कर से उनके प्रति धर्म प्रदर्शित की है। उनके देशवर्षान से साक्षात्स जगत् ने विश्व विरोध-धर्म का अनुभव किया है और अनुभव कथारिष ही और किसी देश की जनता ने किसी महान नेता के महाप्रस्थान पर किया हो। मनुष्य में बिजने केवल मुख ही चलते हैं गांधीजी उन सब के मूर्तस्व से और उनके इन मुखों का जीवन केवल-विशेष की वास्तविकता में विश्व मुक्तकर्म है किया जा चुका है सबसे अधिक और कोई कहा कर सकता है? फिर भी गांधीजी में एक ऐसी महानता थी जिसका कोई बिजना ही समान किया जाय फिर भी वह बोझ ही होता। महानता के बिना सर्वोच्च धर्म पर वह पहुँच चुके वे वह सभी दुर्गों के बिने धर्मिय है। इनमें समेत नहीं कि मुख-मुख में ऐसे बड़े जनभावक और महापुरुष जगत् हुए हैं जिन्होंने किसी महान कर्म के बिने अपने जीवन का बलिदान किया है और उनके इस बलिदान से महाना धर्म धर्मक हुआ है। अपनी वास्ति के बिने ही वे नहीं बने थे। किन्तु इतिहास के पृष्ठों में आपको कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा जिसने अपनी वास्ति के बिने नहीं बलि एक ऐसी धर्म वास्ति के बिने अपने जीवन की पूर्णभूति की हो जो वास्ति एक दिन पड़े तक उसे अपना सबसे बड़ा धर्म बोधित करती थी। इस प्रकार का बलि कोई व्यक्ति आपको मिल जाय सभी आप सबकी गुलना गांधीजी के साथ कर सकते हैं। समय में हमारे कुछ की बेचका-भाट को हटका कर देने का एक बहुत बड़ा पुण होता है—दायल से दायल कुछ की तीव्रता को भी यह बहुत कुछ समझ रहा है। दायल कुछ में बड़का दायल के बिने हम अपने मन की समुचित अवस्था और स्वच्छ बुद्धि मनी को को बँटते हैं। किन्तु समय बीतने पर जब हम अपने मन के समुचित और स्वच्छ बुद्धिजी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं सभी हम इस योग्य होते हैं कि वस्तु स्थिति पर दीक तरह से बिचार कर के निर्णय कर सकें। राष्ट्रियता के अवश्य सब

की उस बटना को-बिटे हुए कमी भूल नहीं सकते—बीटे हुए कई महीने हो चुके। अब इसका समय बीट जाने पर हमें गांधी जी की विधिपट्टा को समझने में प्राथमिकता देने में ही सही-सहायता मिल सकती है। किन्तु सबसे इस विधिपट्टा की भारणा मन में होने के साथ-साथ घोर दिवसीही बाई हमारी समझ में आ जायेगी। उनकी हल्का इसलिये की मयी कि जब उरफट सम्प्रदायवाहियों की दृष्टि में वह हिन्दू जाति के प्रभाव सम्प्रदाय प्रतीत होते थे और हिन्दू सम्प्रदाय एवं संस्कृति का विनाश-साधन करके हिन्दू स्वार्थों एवं स्वार्थों को नाममात्र के मस्य पर बेच देना चाहते थे। गांधी जी के ऊपर बार-बार जो यह निन्दुर विषया आक्षेप किया जाता था और जिस के फलस्वरूप एक विवादास्पद बर्तन बँधा बिकसित हो उठा था उसके सम्बन्ध में मेरा विश्वास है कि हिन्दू जाति के अन्तःकरण ने अपना प्रतिष्ठित धर्म दे दिया है। सत्य बराबर सत्य है परे रहा है। सम्प्रदाय सम्प्रदायवादी जिस हिन्दू सम्प्रदाय एवं संस्कृति की बोझा दिया करते थे उस सम्प्रदाय एवं संस्कृति ने ही तो हिन्दू जाति को इतिहास का अग्रगण्य बनाया है। यह वह सम्प्रदाय की जिसने मानव जाति को कई पूर्वक-पूर्वक भागों में बाँट कर तथा कर्मकांड के विचारों का विचार एवं सारा कर उसके अनुसार कोटि-कोटि जनता का उषस मणी के मूढ़ी भर सोयाँ डारा—जो अपने को विपत्ता के अग्रगण्य और उसके द्वारा मनोनीत तथा अधिपति समझने थे—धीरे-धीरे किताबाना मुक्तिपथ सिद्ध किया था। बहुसंख्यक अल्पवित्त जनता के लिये स्वाधीनता का न तो कोई अर्थ रहा तथा वा और न उसके प्रति उसकी कोई दिलचस्पी थी। इस मतवाह का परिणाम किताब अन्तर्गत सिद्ध हुआ यह किन्ती से जिता नहीं है और यही मज्जाह मुन मुन से हिन्दुओं की बाइता और अल्पवित्त के साथ कायम रहा है। अब तक भारत में जिसने नेता धर्मनिरपेक्ष हुए हैं उनमें एक गांधी जी ही ऐसे थे जिन्होंने हिन्दू सम्प्रदाय की इस गहन बाइत-विपत्ता के स्वरूप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और उसे समस्त हिन्दू जाति की सक्रिय और अक्रिय तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक अज्ञान के आधार पर व्यापक बनाने के महान प्रयत्न में अपने प्राणों की बाहुति दी थी। वह स्वाधीनता की भावना को इस प्रकार धार्मिकनीति कर देना चाहते थे जिससे जो लोग फिर फास में बुझा, नमन और परबलित रहे हैं वे भी उसका उपयोग कर सकें। गांधी जी इस सर्वोच्च हिन्दू मानवता तथा हिन्दू सम्प्रदाय के पैगम्बर थे जिसका मौलिक सिद्धान्त है विश्वव्यवस्था। वह वह हिन्दू संस्कृति के अग्रगण्य थे जिसमें समस्त द्वारा समस्त के लिये कोई स्वार्थ नहीं है और जो संस्कृति मानवता एवं सम्प्रदाय इस समय बाइत आचर-अनुष्ठान और सम्प्रदायवाह द्वारा आचर्यमान हा रही है। गांधी जी ने हिन्दू धर्म की फिर से व्याख्या की उसे मय धर्म के नुर के अन्तर्गत बनाया

वह काय स और समाज के संहर प्राचीन और नवीन के बीच प्राथम्यक्रमक रूप में एक समन्वय स्थापित कर रहे थे बिनाभी इस समय देश को सब से बढ़कर बरकत है। किन्तु, हाय ! देश को उनकी जिस समय सबसे बढ़कर बरकत थी उस समय ही वह हमसे छीन लिये गये । किन्तु क्या जीवन और क्या मृत्यु उनकी अनपेक्षता हमारे लिये प्राय भी बनी हुई है और बड़ी से बड़ी आघातों के होठ हुए भी हम सबसे बहिष्कृत नहीं होते ।

“इंसान सिर्फ मौत से बचने के लिये ही नहीं जीता । अगर वह ऐसा करता है, तो मेरी सलाह है कि वह ऐसा न करे । उसे मेरी सलाह है कि अगर वह ज्यादा न करे, तो कम से कम मौत और बिगड़ी दोनों को प्यार करना सीखे । कोई कह सकता है कि यह एक मुश्किल बात है और इस पर अमल करना और भी मुश्किल है । मगर हर उचित और महान काम मुश्किल तो होता ही है । अगर उठना हमेशा मुश्किल होता है । नीचे गिरना आसान है और उसमें अक्सर फिसलन होती है । चिड़गी वहीं तक जीने लायक होती है, जहाँ तक मौत को दूरमन नहीं, बरिफ़ दोस्त माना जाय है । चिड़गी के आकाशों को जीतने के लिये मौत की मदद लीजिये ।

अब बच आयेगा, जो कि आ सकता है, तब मैं अपनी सलाह की लोगों की कल्पना के लिये नहीं बोलूँगा, बरिफ़ क्रिया की भाषा में उसे करके दिखाना दूँगा । आज अगर सिर्फ़ एक या दो ही आदमी मेरी सलाह पर चलते हैं, या कोई भी नहीं चलते । इससे उसकी कोमल नहीं बली जाती । शुरुआत हमेशा कुछ ही लोगों से होती है । एक राज्य से भी शुरुआत होती है ।”

—गांधीजी

तमसो मा ज्योतिर्गमय भी रामहृद बेनीपुरी

भारत का संसार का इतिहास का सबसे बड़ा आदमी यह बसा ।

हिमालय तिरोहित हो गया हिम महासागर सूख गया । घनघटत प्रभुप्रभाह से कोटि-कोटि धौलें उस महासागर को मरना चाह रही हैं कोटि-कोटि अंठ बिम्बार्थ से उस हिमालय को एकबार फिर आकाश खुपने के लिए आह्वान कर रहे हैं । किन्तु तारे प्रमत्त व्यर्थ जा रहे हैं ।

हवाएँ बरती सुनी हैं, हवाएँ आकाश सूना हैं । हवाएँ वह हासत हैं, जो एकाएक सूर्य के दूट भिरने से कभी अश्विज मूल को ही लक्ष्मी हैं ;

हम वो कुछ हैं, हवाएँ देश धाम को कुछ हैं उनके निर्माण का येव उतका हैं । वृत्त के कण्ठों में उसने ज्योति दी—उन्हें चमकना सिखाया । पुरा राष्ट्र को उसने मंत्रबल से बड़ा किया उसे लड़ना सिखाया । बड़ना सिखाया बड़ते-बड़ते मरना और विजय शाना सिखाया । महान प्रसीक के बार घातेतु हिमाचल पर चम्पनी राख स्थापित करने का स्वप्न उसीने देखा और उसे लख कर सिखाया ।

उसने हमें सिर्फ स्वतंत्र देश ही नहीं दिया उस देश की रैव दिया मृदा दी । मृदा दी माया दी । व्यक्तिगत चरित्र का एक कोड दिया राष्ट्रगत चरित्र का एक स्टेम्प दे दिया ।

धाम का वो हिन्दुस्तान है वह नाबी का हिन्दुस्तान है । नाबी का वह हिन्दुस्तान उसके पवित्र रक्त से स्नान कर समर हो—देवता समर हम तुम्हारे आधीनाई के पाव रहे बने हों तो यही बरखाव दी ।

×

×

×

भारत का संसार का इतिहास का सबसे बड़ा आदमी यह बसा ।

यह बसा ? काबू नहीं हो पाता ।

नाबी बुझ ना, उसे जाना ना । यह बसा हम उसके बेटे रोते । यह बिन भी रोते । किन्तु, हमारे, हमपर तो पितृहंता का कर्मक अपना ना । बिमने हमारे बिद हतना किया अपने उस राष्ट्रपिता को हमने आश्रित भी यौत भी मरने नहीं दिया ।

नाबी पर बोबी । —एक नहीं दो नहीं तीक-तीक । ये तीक बोबिया—तीनों कास पर, तीनों लोक पर बचाई बई बोबिया निकली ये ।

हम नहीं के नहीं रहे हम कभी के नहीं रहे ।

इतिहास हम पर बूकेवा । संसार हम पर हिकारत की निपाह डालेवा । वह पारसी देश अपनी सम्यता की इतनी खेकी बभारता था यह अपने एक संत को भी नहीं बोलने दिया इतने ।

यह मत कहे कि एक पागल ने सबे मार डाला । एक महान समराज हम पर बूके हैं । इतरा करे तो हमारे लिए बाह्यम में भी जगह नहीं मिलेगी ।

बोहसे ! वह नारसीय जीव । किन्तु वह हमारे तुम्हारे हृद्यों में बनी ईर्ष्या-द्वेष-प्रतिहिंसा और प्रमुख की आकांक्षा का प्रतीक है—यदि हम आज भी इसे समझ नहीं पाते तो हम मर । हमें सर्वनाश से कोई बचा नहीं सकता ।

बोहसे को हमने पाक रखा था । हमने उसे मर-मरवाया किया बड़ाया दिया और सत्य का उकाया है कि हम नहीं—हमने उसे इन्हीं मुण्डित कावों के लिए ही दूध पिसा पिला कर पोसा था ।

अब जब "हम पर में घायल सब बड़े बर के बिछल से ।"—तो और मचा रहे हैं आँसू गिरा रहे हैं । इस जौन को इस पवित्र और कस्तुरि अवसर पर भी तो हम बुर करें ।

यदि इतना नहीं किया तो पाद रखो, हथौड़ी-मुम्हारी भी नहीं हाथत होनी जो ईश को पाँती देनेवाली जौन की हुई ओर हो रही हैं ।

महदियों के पास क्या नहीं है—धन विद्या, बुद्धि कला, विज्ञान—किस क्षेत्र में उनका बोलबासा नहीं । किन्तु सब होने पर इस विषाद संसार में एक ईश बमीन भी ऐसी नहीं मिले वह अपनी चरणरक्षणी वह सबे ।

आश्चर्य हिन्दुस्तान आश्चर्य भी पाँती के हम बेटे ।

×

×

×

×

पाँती बापू, तुम समझ हो । अपनी समझा कर तुमने अपने पवित्र रक्त की महर लगा दी । कोई भी विनाशक शक्ति इन समझा की ओर आस उठाकर भी नहीं देख सकती ।

इस बराबारी पर बड़े-बड़े लोग आये—बुद्ध ईश सुहृन्धव मार्क्स ! किन्तु तुम इन सब में निपटते थे । निपटते थे तुम निपटती भी मुम्हारी राह ।

बुद्ध की करणा ईश का बलिदान सुहृन्धव की इधररती और मार्क्स का धनुर्बाल—सब का सम्भव हुआ था तुम्हारे मनीषिक व्यक्तित्व में ।

वह कुछ था है जिसने तुम्हें बली बर जलये-छिले देखा पाँती जगते और नृत्तन करता करने देखा आँखों और नृत्तनों में भी नृत्तन देखा और फिर एक आश्चर्य-वरी विजय में शान्ति की धनक फिलें बिछेले देखा ।

तुम इतने बड़े थे इतने गिराफे थे कि हम तुम्हें समझ नहीं सके ; सबक भी नहीं उकते थे !

बिन्तु, तुम नहीं रहे—तुम्हारे चरख-चिन्ह हमारी धाँचों के सामने धब भी बमरने लखर धा रहे हैं ।

वे चरख-चिन्ह हमारा पञ्चदशक करेगे ।

हम उन्हें देखते हुए घामे बड़ों की छंदार में एक समाज बनाने में प्रियमें प्रिया न हो मुश्किल न हो प्रियमें छोटे-बड़े का संबंध न हो प्रियमें शक्ति न हो विहासिता न हो । वहाँ सब समान हों सब भाई भाई हों ! वहाँ प्रेम हो सत्य हो, शान्ति हो ।

पञ्चकित्तु तुम समर थे समर हो सके ! हम पञ्चकित्तु समाज बच्चों को पासीबाँध देने बाधो कि इस पवित्र प्रादर्य पर हम बड़ों बड़ों बड़ों बड़े !

बापू, मात्र पाठे और धैर्यकार ही धैर्यकार है—इतिहास के सन्तों में तुमसे हम प्रार्थना कर रहे हैं—समस्त मा ज्योतिर्विभव ।

मानव जाति के कल्याण-साधन द्वारा मैं भगवान को जानने की चेष्टा कर रहा हूँ । मैं जानता हूँ भगवान् उष्णकारा हैं या चरती के नीचे बाध नहीं करता । वह प्रति मनुष्य के अंदर निराश्रय है ।

—म० गांधी

आरे संसार को प्रसन्न करने के लिये मैं ईश्वर का विरोधी नहीं बन सकता ।

म गांधी

जीवन में मैंने कभी आशा का परित्याग नहीं किया । थोड़ा अन्धकार के बीच भी मेरे अन्दर में आशा का सम्बल आसोक जलता रहता है । उस आशा को मैं स्वयं मष्ट नहीं कर सकता ।

—म० गांधी

हिमाचल

का नामन किया उसमें उनका व्यक्तिगत इलाका मजदूर एवं महिमोग्गन बन गया था कि वह देशवासियों की दृष्टि में बाल्यस्वयम्पनी पत्नी की तरह पूज्य बन गयी थी। उनके परिश्रम के विरुद्ध व्यक्तिगत तथा जननी पत्नी, तथा एवं आपना पर इन विस्मयविभूषण के किन्तु कस्तूरका हमारी दृष्टि में केवल मातृ स्वरूपा थी। धारस पत्नी के रूप में उन्होंने अपने चरित्र के सहज स्वाभाविक मोनस्म्य सरलता सुविधा तेजस्विता एवं धनमयी निष्ठ द्वारा भारतीय महिला की कृष्णर्षी को एक मूल्य प्रस्ता प्रदान की है। ऐसा लगता है कि महारत्ना गांधी और इस साम्राज्य दोनों के बीच कस्तूरका ने ही पालनका के स्थान मजदूर संरक्षण को संयोज बनाये रखा था। कस्तूरका के व्यक्तिगत का धर्मिक पाकर प्रकर महत्व एवं प्रभु महिमावाण करने हुए भी महत्वा गांधी हमारी दृष्टि में प्राणीय बन गये थे।

एक बालिका बच्चे के रूप में कस्तूरका ने जिस तेज एवं बुद्धि का परिचय दिया था उनका उत्तम गांधी जी ने अपनी धारणीयता में दिया है। बालक स्वामी अपनी बालिका पत्नी को सर्वथा अपनी वधवापत्नी बना कर रखा जाहता था। किन्तु इस तेजस्विनी माता के लिए यह सहा नहीं था कि वह पति के निवेदों को मील बाध ने प्रहस कर ले और अपनी स्वाधीन इच्छा को सर्वथा कुचल डाले। गांधी जी ने कस्तूरका के इस तेजस्वी स्वभाव एवं दृष्ट स्वाधिमन का यों बर्णन किया है उसने निश्चय जैसा कर लिया था कि वहाँ जब उसकी इच्छा होती वह वायवी। जिसकी ही मैं उसके ऊपर टोकनाम लगता था उसी ही वह अपने कामों में स्वाधीन बनती जाती थी। इनने मरी विपत्ता और भी बढ़ती ही जाती थी। किन्तु विपत्त होने पर भी अपनी जीवनवर्धिका के इस विरोधी रूप के प्रति पति का धारणा बढ़ता ही जाता था। गांधी माता के इस मान-मायुर्ध्व पर पति क्रिडा मुख था इसका बर्णन उसी के पत्रों में सुविध "मैं अपनी पत्नी के प्रति प्रत्यक्ष विरासतक था। स्कूल में भी उसका ध्यान जाता और यह विचार मन में जाता ही करता था कि कब एक हो और कब हम मिलें। विरोध बन रहा हो जाता था। जिसकी ही अन्तर्गत बातें कह-कह कर मैं कस्तूरकाई को बेरतक सोने प देता।"

एक महत्त्व मानव के रूप में गांधी जी के चरित्र का यह भी स्थान मजदूर रूप हमारे सामने उपस्थित होता है यही था उन्हें हमारा प्राणीय बना जाहता है। धार उन में यह भावना नहीं होती हृष्य का धारण इलाक बन गरी होता तो क्या वह विरासतका गांधी ने जीवनभारी सर्वथापनी तथापनी बन लकटे थे? एक बार यदि यह धारप्रकरणा और हृष्यधारेन तो हमारी और अन्तर्गत वर्धमबोन—इन दो गुणा के मयिधन न गांधी चरित्र को बल की तरह कटोर और कुमुमक को

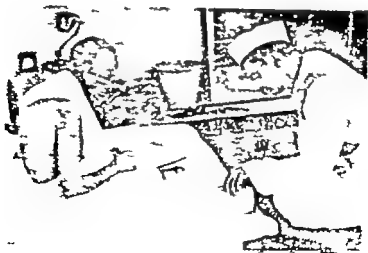
‘मा’ के साथ

बिदागुहाई शेक के साथ

भाषीजी व जवाहरलाल के घर

भाषीजी का गणेशप्रसाद के घर

मस बना दिया था। गांधी जी ने सिखा है "इस भोयामयित के साथ ही यदि मूक में कर्तव्यपरायणता न होती तो मैं समझता हूँ या तो किसी बुरी बीमारी में पड़कर अकाल ही काल कबलित हो जाता अथवा अपने धीरे बुनिया के लिये भाग्यदुष्ट होकर बुरा जीवन व्यतीत करना होता।

एक घाट हड़बालेगा या भावुकता धीरे दूखी घोर कर्तव्यपरायणता इन दोनों के बीच जब इन्हीं उपस्थित होता है उस समय ही ठा मनुष्य के चरित्र की अग्नि-परीक्षा होती है। उस अग्निपरीक्षा में तपकर ही मनुष्य का चरित्र सब प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर सुख की तरफ़ झुकता है। जो अपने हृदय के भावावेश को अपनी कर्तव्य बुद्धि द्वारा नियंत्रित कर अपनी भावना के मार्ग पर अग्रसर होते हैं सफलता उन्हीं के चरणों की दासी बनती है। गांधी जी मैं भी भावुकता की भावावेश था किन्तु इसके साथ ही उनमें कर्तव्यबोध भी बराबर आदर्यक था जिसके कारण वह अपनी भावुकता को संयत रखकर अपने जीवन की महिमाशाली बनाने में समर्थ हुए।

कस्तूर बा एक आदर्श हिन्दू पत्नी के रूप में जीवन परमन्त पति की छाया बनी रही। पति की अनुगामिनी बनी रहने में ही उन्होंने अपने जीवन को सार्थक समझा। अपनी प्रकृति में नारीमुलम विनमशीलता एवं शासीमता सहिष्णुता एवं आत्म समर्पण की भावना थी। किन्तु इसके साथ ही उनमें स्वाभिमान और स्वातंत्र्य प्रियता भी थी। इस स्वातंत्र्यप्रियता के कारण ही उनका ऐवोशीष्ट चरित्र कभी-कभी पति के काम्यों का प्रतिबाध क्रिय बिना नहीं रहता। किन्तु प्रतिबाध करके भी एक हिन्दू भारी की सहन विनमशीलता उस अपने पति की इच्छा के सामने मन हो जाने के लिए विवश कर देती थीं तभी तो एक आदर्शवादी के रूप में गांधी जी ने अपनी पत्नी के साथ जो कठोर व्यवहार किया उस समय में लाल साध स सहन कर लिया। यदि कस्तूर बा में यह सहनशीलता न होती तो उनका शास्त्रिक जीवन क्या होता मुसमय एवं मधूर हो सकता था? कस्तूरबा में इन अमीम धर्म्य और सहिष्णुता को देख कर ही गांधी जी के मन में नारी पाति के प्रति आदर की भावना आगलित हुई थी। उन्होंने सिखा है "कदाचि हिन्दू स्त्री ही इस प्रकार की कठिनाइयों को मान्य कर सकती है और यही कारण है कि मैं स्त्री को सहिष्णुता की प्रथिमूर्ति माना है। कस्तूरबा की कर्मजिष्ठा एवं बुद्धता का उत्प्रेषण करते हुए गांधीजी ने उनके जीवन के एक प्रसंग का या वर्णन किया है। गांधीजी की अनुपस्थिति से बा दरजन में साक्षात्क रूप में बीमार पड़ी। गांधीजी उस समय जोहान्सबर्ग में थे। आकर ने उन्हें देखियेन किया—“आपकी पत्नी को मैं मास का दोरखा और 'बीपटी' देने की अकण्य समझता हूँ। मूक इत्याद

सीधे। पाँचीजी खूब इस क मिये अनुमति नहीं दे सकते थे। किन्तु इस संकल्प में वह अपनी बीमार पत्नी से पूछना अपना बर्तन समझने में। उन्होंने डाक्टर से उन की जो बातचीत हुई थी उसे चौड़े में कस्तूर बा को समझ दिया। उन्होंने कुछापूर्वक उत्तर दिया— मैं भोत का धोरना नहीं मूवी। यह मनुष्य-देह बार-बार नहीं मिला करती। अपनी धोर में मैं मर जाऊँगी परमाह नहीं पर अपनी देह को मैं प्रष्ट नहीं होने मूवी

पाँचीजी ने अपनी घातपीडनी में बाष्पात्य पीकन के कुछ ऐसे प्रसंगों का भी वर्णन किया है जिन से कस्तूरबा का चरित्र अत्यन्त मजबूत हो उठा है। पाँचीजी एक घोर यदि सहृदय घोर प्रभी पति थे तो कुछी घोर वह निष्ठुर घोर कठोर भी थे। घातपीडनी जाने के बाद कस्तूर बा के साथ उनका व्यवहार कभी-कभी निष्ठुरता की सीमा पर पहुँच जाता था। पाँचीजी जब उद्वेग में आरिष्टी करते थे उनके साथ उनका कारकून भी रहा करते थे। इन कारणों में एक ईसाई था। घर की बनावट परिचयी ईव की थी। इस कारण कमरे में मोटी नहीं होती थी। पैसाव क सिम एक घनन वर्तन हुआ था। उसे उठ कर रखने का नाम पाँचीजी स्वयं घोर कस्तूर बा-बोना करते थे। घोर कारकून तो खूब ही अपना वर्तन साफ कर घट में मगर वह ईसाई नवामत का इसलिये उसके मुख-नाथ को घटकर साफ करने का मार पाँचीजी को बोना पड़ा। घोर वर्तन तो कस्तूर बाई उठकर साफ कर घेटी, जिन एक घटकून का वर्तन उठाना वह प्रसन्न मामूख हुआ। किन्तु पाँचीजी छोड़ने वाले बोझ ही थे। बोझ में इस विषय को भयर कतह का सूत्राण हुआ। किन्तु घातपीडनी को मजबूत होकर वह काम करता ही पड़ा। पाँचीजी न सिगा है 'मूद उसके निय उठाना वर्तन का। फिर भी धोखों से माली की बुरे टपक रही है, एक हाथ में वर्तन निवे अपनी लान-लान धागा से उसाहना देती हुई कस्तूर बा सीझिया के उतर रही है। वह जिन में घात पी गदा का लो टीव परता है।

किन्तु इनने पर भी पाँचीजी के उलट घातपीडनी को उठाने नहीं हुआ। वह कहता था कि इस कार्य को करत हुए कस्तूर बा के मन में किसी प्रकार की लाजि का पूजा की भावना न हो जाय। वह प्रसन्न है इस कार्य को करे। पाँचीजी ने बा से कहा—'पत्नी वह कहाँ के घर में नहीं जान सता है। पर घातपीडनी ने उत्तर दिया—'तो ता, एतो यह घाना घर। मैं जाती।' इस पर पाँचीजी ने बा का हाथ पकड़ा घोर उन्हें नीच कर दरवाज तक ले गये। दरवाजा धाका सोता हाका कि धागा न गया-जबुना-बहाती हुई पत्नी बोली—'मूर्ख तो कुछ पने है नहीं पर मूख है। जय ता नवाधा। मैं बाहर निकल कर घातपीडनी का

नहीं ? माँ—बाप भी यहाँ नहीं कि उनके पास बनी जाऊँ । मैं टहरी स्त्री-जाति । इसलिये मुझे तुम्हारी बीँस सही ही पड़ती । अब बरा धर्म करो और दरवाजा बंद कर दो—कोई देख लेगा तो दोनों की कमीहत होगी ।”

गांधी जी बहिष्कार धरतीका से स्पष्ट सोच रहे हैं । नेटाल के प्रवासी भारतीयों ने उनकी विचारों के उपलक्ष में स्वागत-स्वागत पर उन्हें अभिनन्दनपत्र देने का आयोजन किया । उपहार में बहुत-सी बहुमूल्य वस्तुओं भी दी गयीं । लोकसेवा के फलस्वरूप ही जो वे उपहार उन्हें मिले थे : उपहार में समाजवादी की वस्तुओं के समान एक पचास पिनो का हार कस्तूर बा के लिये था । जिस दिन संघा कास में गांधी जी को वे सब उपहार की वस्तुओं में से एक रात में नींद नहीं आयी । इन वस्तुओं को ग्रहण करता क्या लोकसेवा का मुख्य स्वीकार करना नहीं होगा । निस्वार्थ लोकसेवा का मुख्य कैसा ? और गांधी जी ने तो अपरिग्रह का मत अपने लिये ग्रहण कर लिया था । इसलिये बहुत-कष्ट विचार मन्त्रन के बाद यह निष्कर्ष किया गया कि उन वस्तुओं को अपने लिये ग्रहण न किया जाय और इनका एक ट्रस्टी बना दिया जाय । अपनेलिये तो इन्ड का सहज ही व्यवहार हो गया किन्तु पत्नी के लिये तो ग्रहण का सोच त्याग करना उनका सहज नहीं था । गांधी जी ने जब बा के सामने अपना संकल्प प्रकट किया तो वह बोली ‘तुम्हें बाड़े इन वस्तुओं की जरूरत न हो । मुझे न पहनने दो पर मेरी बहनों को तो जरूरत होगी ? इस जगहों को मैं बापस नहीं देने दूँगी । और फिर मेरे हार पर तुम्हारा क्या हक है ? हाय ! पत्नी की बिछनी साध की कि बेच नौटने पर वह अपने पुत्र का व्याह करेगी और अब उसकी बहुत पर धारणी तो वह बिछनी साधना और प्रियता स्नेह से यह प्रेमोपहार उसे भेंट करेगी । अबही पुत्र कपू के गल में इस धामपण को लेकर उगते नयन जूझा पायेंगे । पत्नी की धारणों से अखिल समुदाय बल रही है । किन्तु गांधी अब भी अपने संकल्प पर दृढ़ बने रहे । रात में बहुत कष्ट समझाने-सुझाने पर पत्नी ने उस बहुमूल्य हार का त्याग करना स्वीकार किया । कस्तूर बा का जीवन प्रियता ही महिमामय है पत्नीही विधिवतापूर्ण थी । अपने त्यागशीली पनि की महामिर्गुणी के रूप में उन्होंने अपने पनि के समस्त भावों में—उनके सब और गहना में धम्मनकन साध दिया । दक्षिण अफिरा के नरपाण्डु चान्देवन ने लेकर सन् १९४२ के विप्लव-प्रारोहण रात के इतिहास में गांधी जी के नाम के साथ-साथ कस्तूर बा का नाम भी धरकर रक्खा । बटोर धर्म और गृहा पीडा के साथ उन्होंने अपने पनि का अनुगमन किया । इन प्रकार की गृह पवित्रता को प्राप्त करने ही तो गांधी जी मोनोपार प्रिया साध करने में गत हुए थे । कस्तूर बा गल बाधों में गांधी जी के साथ गहमा न होने पर भी अपने अन्तर के कारण उनके लिये कभी भारवकता न बनी । साधनाशी पनि की पत्नी होने के

कारण उन्हें घाने पनि के कठोर व्यवहार धरम गहन करने पड़े किन्तु फिर भी उनके वास्तव जीवन में कभी बन्ना या निम्नता का समावेश न हो गया बम्पूर का मे पनि के जीवन की कठोरता का अनुवर्तन किया और ध्यान-बहु भी घाने पनि के समान ही स्वान एवं दुःख के दुर्गम पथ पर चलने के घाटी बन गयी। बरि यह बात मरी होती तो १२ वर्ष की अवस्था में हम उन्हें स्वाधीनता संघाम में कारागार का दुःख बरगु करने नहीं पाले। उनके जीवन व्यापी स्वाय एवं बीर्य की बात जब हम बाव करन है तब हमारा हृदय सङ्घा में भर जाता है। जिन मनुष्य बम्पूरवा राजको के सम्बाध संघाम में बाधवार बरगु करने जा रही थी उम समय उनके स्वास्व का धरम्बा निम्नी मोचनीय थी इनकी चर्चा करते हुए गांधी जी ने अपने 'हिन्दुस्तान पत्र' में लिखा था "बा ने राजको घाने के लिये कैरी धनपति मारी। मैंने कहा—इसका दुर्गम भारीर लेकर जाना ठीक नहीं। इनने कई दिन पहले दिल्ली में स्नान करने समय उस मुच्छी घा गयी थी। वेवचाम नहीं मीबूब का जिधने उनकी प्राण स्वा हो गयी धन्यवा स्वाभावार में ही उनकी मृत्यु हो गयी।

इन प्रकार का धर्मवास्तव और दुर्गम भारीर लेकर वृत्तावस्था में जिन महिला ने स्वाधीनता-संघाम में जाव लिया था उनका हृदय लिमसा मित्रीक और बरिज किमना पुष्पोग्गव्य था। इसका लहज है अनुमान लिया जा सकता है। सीता लालिनी बमवली की पुष्प कलमें हमने पुराणों में पढ़ी है। चापुमिक भारत में उन्हीं पुष्प स्मोका बेबिनों की दिग्द मणि बनकर बस्तूरवा हमारे बीच घापी थी। मातत्व के भिन्न व्योमि हैं विमकिष्ठ बम्पूरवा को वेवकर हमारे हृदय में भारत की गरी घानि के प्रति धनीम सङ्घा का लहक होना है। भारत के स्वाधीनता-संघाम के प्रतिहाम में महात्मा गांधी के नाम के नाच-नाच बस्तूरवा का नाच भी विरकाम तड घस घा बना देगा।

‘वास्तविकता में मेरा जो धर्मविरास था जीवन की संघ्या में भी मैं उससे भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ। मैं विरवास करता हूँ जिस धर्म का मैं अमुरागी और उवासक हूँ उस धर्म की रक्षा के लिये अगवान धर्मरूप में मेरा व्यवहार करेंगे। हाँ इसका व्यवस्था है कि कोई भी अमुष्य अगवान के हाथ का धर्म लमी बन सकता है जब कि इसके पूर्ण वह धर्म के सूत्र लर्यों से परि बिठ हो जाय और सर्वथा इनका पासन करते हुए चलने को इस योग्य बना ले।

—म गांधी

भारतीय शिक्षण-क्षेत्र में गांधी-जी की देन

—डा. धर्मेश्वर जयचारी शास्त्री, एम० ए , पी० एच० डी०, ए० आइ ३०,
एफ० आर० ए० एस० ।

प्राथार (मिठा बुनियाद) राष्ट्रीय या मौलिक शिक्षा—जिसे संघ जी में Basic Education कहते हैं—दिन प्रतिदिन भारत में धीरे धीरे फैल रही है। विशेषतः बिहार में। इस शिक्षा की मूल प्रेरणा महात्मा गांधी हैं। किसी हैं और उन्हीं के तत्वावधान में सेवाश्रम कर्मा (वी पी) में इनके प्रयोग हुए हैं। जिनकी देखादेखी बिहार में भी अपनी योजना कार्यान्वित की है। अब महारमा जी ने उस समय की प्रबलित स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षाप्रणाली की धीरे धीरे खोजबीन की उन्होंने देखा कि भारत के बच्चे बच्चियों को जो शिक्षा मिलती है वह—

- (क) राजभाषा से शुरू है
- (ख) कोठी बिमाही और कर्मजगद्दीन है
- (ग) विदेशी भाषा से माध्यम से ही जाती है
- (घ) भारत जैसे बरीब देश के लिये अधिक उपयोगी है।

अब उन्होंने शिक्षाप्रणाली में आमक परिवर्तन करने की सोचा। हम उद्विग्न बार विमुक्तों के प्राथार पर यह बनाने की चेष्टा करेंगे कि महात्माजी के उनके संकल्प में क्या बिचार थे।

(क) जिस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के ऐसे धारन हमारे सामने रखने की प्राचुनिक हिसावरत पदुरबदलगत बुनियाद की समझ में आने कठिन थे उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने जो सत्य रखे बनना मस्त उद्देश्य यह था कि वाठताभाषाओं में मानवता और लहाचार की दिव्य मानवार्थ जीवन मूल में धिरो ही जावें। प्रत्येक छात्र को अपनी जगमूमि के प्रति प्रगढ़ प्रेम हो जाय। जगमूमि से प्रेम होने का धर्म है अपनी जगता में प्रेम होना प्रामीग जीवन से प्रेम होना और बाधों में होनेवाले उद्योग पंचों का ज्ञान होना।

धर्मजी ने जिस शिक्षा पद्धति को हमारे देश में बजाया अपने मूल पड़े लिये "बादू" पदा किने धीरे उन बाधुओं तथा धर्मज्य प्राववातिनी जानीजानी जगता के पीर बहुत बढ़ती पाई गीर की। यही नहीं कि बड़े लिये लोयों ने विहाजियों कुराओं धीरे मजदूरी से पुगा करनी शुरू कर दी धर्मज्य पढ़ने ज्ञान धरवा दुर्जन की पूरी की दुर्गा देते हुए उ हैं जूवने जीवन-मजगाने की लगे। गांधीजी ने बिचार

कि कबों न ऐसी शिक्षा भी पाव जो सब को धामीए बना दे। सबका कनसे कम प्रामोदोप प्र भी बनाने ।

(क) विदेशी शिक्षाप्रणालि की रूपरी मृति यह भी कि यह बच्चों के मनोविज्ञान उनकी धारस्मकताओं उनकी सहजप्रवृत्तियों को संतुष्ट करने में धन्यदर्श थी । सारे विस्म में यह बात धन स्वीकृत की जा चुका है कि बचपन का जीवन किम्मा प्रेमिक है । बचका प्रपणी बुनिया को जानने के बिम्मे विद्या का उत्तमा सहाय नहीं होता बिठना धरने हाव धीर का धरने बिबिध धर्मों का । धरत हर्में भी उठे ऐसी ही प्रणाली से ज्ञानोपार्जन करणा चाहिये बिधमें यह धरने हाव-धीर धर्म नाक कान, मुख धारि का प्रवेष करणा रहे धीर बसते-किछे भीते हुए सीकटा रहे । बचका कोई बँदा नका नहीं बिधमें बिबिध धरने मस्तिष्क-रूप से कम निराध कर उधमें धर्म से कोई मसीन नहीं बिधमें इतिहास भूगोल हिताध धारि के धनाध ना धूते सहित "कोन विद्या नाध । प्रत्येक आध हिचोटिक होता है बिधमें मुख धीर धिम्न धीनों बकिन नाध केते हैं । कुछ विद्या धारिधों का धी यहाँ तक कहना है कि धधों की ज्ञानार्जन बिधि में धुक की धारस्मकता है ही नहीं धीर है भी धी नयम्न धनका धनकी मुख है धंतर प्रकृति समाध बाठाधरए ।

इसबिधे हर्में धारस्मक है कि इस बच्चों को स्वर्णमताधुर्वक हाव-धीर धारि से किम्मात्मक प्रवीध करने हैं । धनरक की रूपिध शिक्षाप्रणाली ने विद्या की योगता को इठना ठँना स्वाध दे रका है कि धापीरिध धम धीर धधकीधियों को बुझा की दृष्टि से देखा जाने नाध है । होना चाहिये इनके बिठिठ धधका कम से कम धापीरिध धम को धवेष्ट धीरध मिजना चाहिये । विद्या धीर धपीर धीनों के समन्विध बिबाध से ही ध्वकिन का धर्मीरीध बिबाध सम्भव है धधका नहीं । धधरक की पढ़ाई निध विद्या की ही नहीं धणिनु निक्क्रेध भी रही है । महत्मा धी ने धधने केन्हीं धीर धधधों में कईबार इस बात धर धारधर्म प्रकट किता है कि ह्माधों ह्माध नवधुनक धी ए एम् ए तक पढ़ बिबाधर भी यह नहीं आध पते कि धंतर में धधे क्या करणा है । काएध नहीं है कि धारध से ही धनकी शिक्षा विधत्मक, ठेन धीरध से बिबिध रही है ।

धरत धधनि शिक्षा का मुख धिबान्ध रका कते धाधारधुष्ट बनाना किछी न किछी धधीधर्मे के धाधध है ही धनी धिधों का ज्ञान करणा । कताई बुवाई, बईरिधि धीरे का धाम धधने का काध धेती धाधधानी धारि धनेधानेक ऐध धधे हैं बिनके धाधार धर बाधा इतिहास भूगोल धणिनु धारि धनी धिधों ना धधका धापीरी धान हो सकता है । नही काएध है कि इस शिक्षा का नाम धुनिवादी धधका धापाएध शिक्षा रका नाध ।

(ग) भारत में प्रचलित शिक्षण-क्षेत्र की शिक्षण-प्रणाली की एक बहुत बड़ी त्रुटि यह भी थी कि प्रारम्भ से ही बच्चों को धर्म की पराई भाँती की धीरे धीरे के माध्यम से धर्म विषयों का ज्ञान कराया जाता था यह नीति किटनी अस्वाभाविक अराष्ट्रीय तथा राष्ट्र की—इसका अनुभव पीढ़े-पीढ़े होने लगा और यह प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस तरह का नियम बनाया जा रहा है कि न केवल स्कूल की शिक्षा बल्कि कॉलेजों की अन्तर्गत शिक्षा भी मातृभाषा अथवा भारतीय राष्ट्रभाषा के द्वारा ही जाय। महात्मा गांधी ने जो शिक्षा की योजना रखी उसमें भारतीय भाषा को मूर्त्यु स्थान दिया और राष्ट्रभाषा को भी उचित महत्त्व दिया। सारे विश्व में शिक्षाशास्त्रियों ने यह सिद्धान्त मुक्तकंठ से स्वीकार कर लिया है कि शिक्षा का मुख्य धर्म है प्रतिपाद्य विषय न कि उनका माध्यम और वेदाङ्ग में मातृभाषा का अतिरिक्त दूसरा कोई उपयुक्त माध्यम हो ही नहीं सकता। शिक्षा का मापदण्ड यही है कि व्यक्ति अपने व्यावहारिक जीवन में उसका कैसा उपयोग करता है न कि यह कि वह ठोठे के समान किताब अधिक पढ़ने का रसो कुछ करता है। हमें विश्वास है कि सोवियत संघ की माई हमारे सरकारों भी राष्ट्रभाषा के स्वस्थ विकास का ध्यान रखते हुए भी उचित प्रयत्नों को मातृभाषाओं को भी सीखकर पढ़ाने और फलने फूलने देंगी।

(घ) बुनियादी शिक्षा को करनेवाँ तैयार करने में महात्मा गांधी को भारत की घरीबी पर भी ध्यान रखना पड़ा था साफ़र इन कारणों कि जब जब वहाँ पर शिक्षा संस्थानी कार्यों के विस्तार का प्रसन्न जाता था तो हमारे अंगरेज शासक आर्थिक संकट की पुहुई दे कर उसे टाल देते थे। अतः गांधीजी ने सोचा कि क्यों नहीं ऐसी शिक्षा-प्रणाली निकाली जाय जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के अपना तथा अपने गृहस्थों का धर्म ज्ञान ही विकास करें। बापीजी की योजना के इस पहलु पर किटने तीव्र कटाक्ष हुए हैं जतने धारण किटनी धन्य पर नहीं हुए। आभाषकों का कहना था और है, कि शिक्षा देना कोई मुश्किल का सीधा का अर्थनाय नहीं कि देना लगाया और फायदा आहिर हुआ। वह तो एक ऐसी प्रणाली है जो बचपन में धर्म की भाँती है किटनु शिक्षा प्राप्त होने बिलगा रहता है किटनी घर। बुनिया में कहीं भी शिक्षा का देना संकुचित दृष्टिकोण नहीं है और न ऐसा नैतिक ही है कि शिक्षा सर्वतोभावेन धार्मिक दृष्टि से धारकनिर्भर हो जाय। इन संकल्प में महात्मा गांधी अथवा आहिर हुयेन कपीटी की रिपोर्ट यह नहीं कहनी कि जमीन मकान आदि सभी धर्म पढ़नेवाले धर्मों की बनाई हुई चीजों को धारण के विकास का सबजो है बल्कि यह कि यदि वर्गात्त आचरण

गरबार और जगता की धार के बिना काम तो थोड़ा और थोड़ा नहीं बनती औरिया मान के निचे बसती नरने प्रकाश निदान के लगे हैं।

भारत में स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारी प्राथमिक समस्या। उनी मरिष नहीं है बिनी बरूँ भी। कम से कम हमारी बहुराज्यता बरूँ है जो एंग्लो की प्रतीक्षा में भी। ऐसी बात में बहुराज्य बापी का बह जो प्रार्थ है कि इन्क रज्य ब्यावर्दी हो पाकर परिणाम के प्रचार बनना बनेका और बागदिक प्रयोग में बहूँ जा भी रहा है।

पिता—प्राचीन स्वराज्य प्राप्ति—बनी मुत्तारों की बनती है। पता किसी भी पता का इनके बिना के निचे अधिन से अधिन बन करने में भी नहीं दिखना चाहिये। एन गिरिष मानसिक स्वयं ही पता की बनने सम्भवान संगति है।

•

२५

बहुत भी मेरे जीवनकाश की चेष्टा हो चुकी है। किन्तु अगवान मे मरी रक्षा की है। आक्रमणकारी ने करने कमे क भिये अनुवाद किया है। संसार से एक पारी मनुष्य को दूर कर देने की इच्छा है। यदि कोई मेरे ऊपर गोली चलाए तो हम गोली से बहुत गोपी की मृत्यु नहीं होगी। आक्रमणकारी की दृष्टि में आ. प्राविष्ट प्रवीण हुआ है वहीं गोली से मारा जायगा।

•

मरी तरह और भी हजारों मनुष्य मृत्यु का बरख करें, किन्तु सत्य का किसी प्रकार भी विनाश न हो।

—म. गांधी

गांधीजी का आर्थिक आदर्श

प्रो० निर्मल कुमार वसु

महात्मा गांधी का धर्मनीतिक धारणा और उन धारणा एक पहुँचने के लिए उन्होंने जिन मार्ग का निर्देश किया था उस धारा में धारा लोगों के सामने उपस्थित करने की चेष्टा करेगा। गांधी जी ने कभी विषय की कम-गुणवति की रचना करने की चेष्टा नहीं की—सादा जीवन उन्होंने काया किया। जब उनके विचार की परिणति जिन रूप में हुई उन्होंने अपने वार्तालाप में या अपने पत्र के छोटे सख्तों में उसे व्यक्त किया। हम लोग उनके विचारों को समझते के लिए उनके सख्तों का महत्त्व कर के जितनी प्रकार एक कम-गुणवति की रचना कर लेते हैं। किन्तु हम प्रकार की रचना जब हम कर ले बैठते हैं तो हमें मान्य होता है कि हमारी यह चेष्टा व्यर्थ हो जाती है। इसका कारण यह है कि गांधी जी की धर्मधारण के साथ-साथ उनकी विस्था भी परिणति प्राप्त करती गयी है—यह स्वयं भी हम बात को जानने के और स्वीकार भी करते हैं जिन लोगों को उनके सख्तों में धर्मवर्णन मान्य दिगामी पढ़नी भी उनमें उम्हाने कहा था—मेरे धार्मिक सख्तों को पढ़ने और बाकी सब को फाड़ डालिये। उन्होंने सिद्धा है मेरी मृत्यु के बाद मेरे समस्त सब जसा हाल था मैं नहीं तो उनके आधार पर कोई ऐसी बात यह भी जायगी जिन की व्याख्या मुझे-मुझे समझ आ गयी है। हम लोगों ने उनकी इन सब बातों को भक्ति-भाव में सुना है किन्तु उनके सख्तों को नष्ट कर देने का साहस मजबूत हम में नहीं है। गांधी जी के सख्तों में जो धर्मनीतिक धारणा प्रकट हुए हैं उन्हीं के कुछ सूत्रीयों को एकत्र करके यहाँ पाठकों के सामने उपस्थित किया जाता है। जो लोग गांधी जी के सख्तों में धर्मवर्णन समझते हैं उन्हें यह रायना चाहिये कि उन सख्तों में मौलिक धर्मवर्णन व प्रमाण भी मिल सकते हैं। एक प्रमाण धर्मवर्णन की बात यह रही जाती है कि एक और तो गांधी जी यह कहा करते थे कि बहिष्कार मनुष्यों के लिये मंजूर करना होगा और दूसरी ओर उनका यह भी कहना था कि बहिष्कार-मंजूर में उनका विरोध नहीं। गांधीजी के सख्तों में यह जो धर्मवर्णन दिगामी यह रह रही है। उसी भीमामा मेरे विचार में किन रूप में तो सख्तों के सख्तों में धारा लोगों के सामने रखना चाहता हूँ।

यह भीमामा हम सब में है कि जिन के सख्तों का प्रमाण बहुत बुरा बनता ही गांधीजी की दृष्टि में धार्मिक मंजूर था। धर्म व्यापक के धर्म व्यापक करके

एक स्थान पर रहने के कलस्वरूप यदि समाज का व्यवस्थापन होता है तो बनी व्यक्ति की उस क्षमता को दूर करने के लिये बल समाज बलि उसने कहा है भारी तुममें बहुत कुछ दिया है बल है जिसकी बलीमत तुमने बहुत कुछ बल संघर्ष किया है— हमने तुम्हारे साथ सहयोग किया है—हमने यह समझ लिया है कि एक स्थान पर बल संघर्ष होता समाज के लिये व्यवस्थापक है। हम इस सामाजिक व्यवस्था को मिटा देंगे तुम्हारी हत्या करके नहीं पुरानी समाज-व्यवस्था को प्रसह्यता द्वारा पंगु बनाकर। इस प्रकारके अहिंसक उपाय को बाँबीजी व्याप्य समझते थे किन्तु हमें यही-संशय के अन्तर्गत नहीं समझते थे। रक्तपात करने की इच्छा उनकी कभी नहीं थी—किन्तु अन्धकार का प्रतिरोध करने में प्रतिरोध करनेवाले के रक्तपात में वह विश्वास करते थे। वह कहा करते थे कि जो शांति करना चाहती है उसे ही जीवित रहने का अधिकार है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाँबीजी के अहिंसा मार्ग में घोषित मनुष्य बनी व्यक्ति से कहा—तुम्हारी घोषितवृत्ति भव नहीं बल सक्ती, अतन्धवृत्ति द्वारा हम उसका प्रतिरोध करेंगे। इसने भी अहिंसा समाज व्यवस्था है हमारे साथ सहयोग करना। उस समाज-व्यवस्था में तुम भी सहयोग प्रदान करो। इस प्रकार कबल आगे बढ़ जाता नहीं बल्कि अहिंसक क साध-साध मृत्युव्ययी बीम्य के द्वारा गोपित मनुष्य बनी व्यक्ति को प्राप्त बल स मुन्य पर के धारणा। कारण सब मनुष्यों के बलाप के लिये कुछ करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। बाँबी के मतानुसार घोषित-वृत्ति को बल करना होगा—आत्मन द्वारा नहीं अहिंसात्मक अहिंसक द्वारा रक्तपातक कार्य द्वारा। और इस नीति को भी सहयोगी बनना होगा। ऐसा करने में बलि रक्तपात होता तो वह कबल अहिंसकियों का रक्तपात रहेगा प्रतिपक्षी का नहीं।

बाँबीजी बुद्ध्यापूर्वक यह कहा करते थे कि आत्मन द्वारा मनुष्य को मुन्य पर नहीं लाया जा सकता। अहिंसकियों के बीम्य और प्रेम के आचल को व्यक्ति द्वारा प्रतिपक्ष के मुन्य मनुष्यत्व को प्राप्त करना होगा। यही उनकी आशीर्वाद केन्द्र थी। जो लोभ मुन्य में बिरहानी होते हैं वे भी प्रतिपक्ष का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं किन्तु वह परिवर्तन मयक आपात न होता है—इसने प्रतिपक्ष का मनुष्यत्व अपमानित होता है मयक रूप में वह स्पर्श नहीं होता। अहिंसकियों के द्वारा अहिंसक को टोका जा सकता है आत्मन वृत्ति को अन्ध किया जा सकता है प्रेम के पालन प्रसर के स्पर्श न प्रतिपक्ष के मुन्य मनुष्यत्व को प्राप्त करके।

बाँबी जी आशीर्वाद इस बात की चप्टा करते रहे कि मानव समाज की घाटी समझाया के न्यायवाज के लिये मुन्य के बलने कोई मुन्य सक्ती एवं अहिंसा उपाय का

प्रवर्तन किया जाय। केवल युद्ध बंद करो यह कहने से ही युद्ध बंद नहीं हो सकता सामाजिक समस्याओं का समाधान हुए बिना युद्ध बंद कर देने पर भी कुछ नहीं हो सकता। युद्ध छोड़ कर किसी अन्य मार्ग द्वारा भारतीयों को स्वाधीनता प्राप्त करने का उपाय वह खोज रहे थे। संपूर्ण रूप से गांधी जी का अनुसरण नहीं कर सकने के कारण हम उनका द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर अपनी शक्ति के अनुसार चलते रहे। और जब चलने में समर्थ नहीं हो सके तब हिंसा मार्ग का अवलम्बन किया। उन्होंने इसके लिए हमें तैयार कर ही। किन्तु उन्होंने हमसे भी को छोड़ा नहीं। जिस घंटा तक हम हिंसा का अवलम्बन कर सके उसी घंटा तक उन्होंने हम से वापस कराया। संपूर्ण हिंसा के मार्ग पर चल कर हम वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त कर सके इस और उनका सन्ध बा। १९४७ के १५ वीं अगस्त के एक दिन पञ्च ब्रिटिश इंडो-ब्रिटिश कंपनी के एक सम्मान गांधी जी के पास आकर बाने और भारतीय स्वाधीनता के द्वार द्वेष पर धा पड़ गया है। आप सारे संसार के लिए अपना कोई संकेत बीजिए। गांधी जी ने कहा मुझ कुछ भी कहना नहीं है। मैं अपने हृदय में आनन्द का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। जिस मुक्ति का स्वप्न मैं देखता था रहा हूँ वह मुक्ति अभी नहीं मिली है। अर्थन मिली है वह एक आवश्यक वस्तु प्राप्त होने पर भी हमारा लक्ष्य अभी दूर है। जब तक मनुष्य की आर्थिक एवं सामाजिक मुक्ति नहीं होती तब तक हमारा मन नहीं हो सकता। आपसेम जानते हैं गांधी जी के अन्तिम लेख में इस बात का जिक्र सुची किया गया था कि राजनैतिक स्वाधीनता मिली है किन्तु आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक स्वाधीनता अब भी बाकी है। इसके लिए ही उन्होंने प्रायश्चित्त किया। आर्थिक दिशा में उनका मोक्ष प्रश्न क्या था किन रूप में वह भावी समाज-व्यवस्था की रचना करना चाहते थे इसे ही हम स्पष्ट करना चाहते हैं। उनका कहना था वह गरीबों के आचार पर प्रतिष्ठित होगा। इस दिशा में उनकी मूलनीति दो स्पष्ट करने के लिये एक बार उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा था उसी का कुछ संक्षेप यहाँ दिया जाता है —

प्रश्न—प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हिंसा का आशय लिये बिना क्या जन-संख्या संभव हो सकता है ?

उत्तर—अति विरोध हिंसा या घोषणा का आशय लिये बिना जन-संख्या नहीं कर सकता। किन्तु भावी समाज में मूलभूत का प्रयोजन होना और इनके लिये जन-संख्या स्पष्ट करेगा अति नहीं। गांधी जी जिस घोषणा हीन प्रवृत्ति की रचना करने थे वही स्पष्ट पढ़ने के लिये दो मार्ग हैं। लेकिन ने निम्ना १, समाज में परिवर्तन करना है जो समाज की केन्द्रादि द्वारा स्पष्ट में परिवर्तन करना होगा।

गांधी जी का कथन था स्पष्ट दो जो लोक परिवर्तित करेंगे उन्हें मुख्य पर स्थित

रखने की शक्ति यदि बाधित बन समूह में नहीं होती तो स्वामी कस्याप्त नहीं हो पाता। कतिपय विस्मयजनक व्यक्तियों पर राष्ट्र परिवर्तन का भार छोड़ कर यदि हम निश्चित हो जायेंगे तो कुछ अनिवार्य है। मजदूरीवादी विचार की भीति का बाध यह है कि कुछ कारखानों में काम करनेवाले सर्व द्वारा वांछित प्रतिनिधि एक संघेय संघ विचार का नेतृत्व करना। गांधी जी ने इस बात को मान लिया था। किन्तु उनका कहना था—इसके साथ एक और वस्तु की आवश्यकता है।

हमारे देश की जनता बहुत दिनों से सामयिकता में मग्न रही है। साम्य को रोکنे का कोई साधन इस देश में नहीं है हमारे देश की जनता बहुत ही मिठा-मग्न हो जाती है। उसे जागृत करना होगा। समाज विचार की व्यवस्था करनी होगी किन्तु जन समूह यदि बीच-बीच में जपकर फिर तो बाध तो राष्ट्र कभी भी स्विच कम में उड़का स्वार्थ धरमाण नहीं कर सकना। इसलिये वह विचार के प्रत्यक्ष मार्ग का निर्देश कर रहे हैं। अपने जीवन में भारत के जन साधारण को सही मार्ग पर लक्ष्य की ओर ले जायें। सर्व नीति विचार की ओर में भी उन्होंने यही किया है। इस क्षण में राज नृपक कर्म ही उनका प्रधान उद्देश्य था।

बर्खा के नाम मात्र से हमारे मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है किन्तु गांधी जी बर्खा को दूसरे रूप में देखा करते थे। बर्खा का अवलम्बन करके उन्होंने एक नूतन समाज-व्यवस्था के कठन की ओर की थी। गांधी जी ने जिन्हें पुरस्कार रखा है वे बर्खा बना कर कुछ सर्वन कर रहने हैं। इन उपाय से कर्म का समाज को दूर किया जा सकता है। आज समाज में मनुष्य-मनुष्य के बीच बन्धन क्षिप्त हो गया है।

गुजीराव के कारण समाज का घटित विघटन हो गया है। गांधी जी ने मनुष्य के साथ मनुष्य का येन नहीं रह गया है। जब कुछ बरसे के द्वारा हो रहा है। गांधी जी इनके स्वाम में स्वभावतः कर्म की गह्राणा है मनुष्य-मनुष्य के बीच नूतन बन्धन और नूतन सहयोग की सृष्टि करना चाहते थे। यही उनका प्रधान लक्ष्य था।

गांधीजीने भारतीयों की लम्बायु-मंदाव में आह्वान किया था। किन्तु भारत देश इस संघाम में यौन-वान नहीं कर सका। गांधीजी कदाह मनुष्यों में अधिक से अधिक एक कटोड़ में सत्याग्रह में भाग लिया—पंजरेय परास्त हुए। गांधी जी साक्षर अपनी अप्पा द्वारा नूतन समाज का नमूना तैयार करने। समष्टिजन साथ में समाज के सम्पादन में निराला बनने का सम्पादन करेंगे। जिससे जो प्रथम की उदराल हुई तो उसे नैतिक २ मोट मित्र कारण नहीं धन की दातना की। धन की दातना विविध होने पर ही जन साधारण में धनितव्यवस्था हाथ और प्रयोजन होने पर वे राष्ट्रीयतावादी ने निरूप्य लम्बायु करने की उन्हें अपने बंध पर स्विच लेना। गांधीजी ने गांधीजी ने हिमालयपरायण में निष्पत्ती ले।

किन्तु विकेंद्रीकरण के फल स्वल्प धार्मिक शासत्व मिटने पर भी जीवन का मानव-मन्दिर पर बना आवेगा साधारण जीविका निर्वाह के लिये भी आवश्यक शक्ति की वरदा करती होगी। यही गांधीजी केन्द्रीकरण में विपदाएं करने थे। किन्तु यह केन्द्रीकरण स्वेच्छाधीन रहना आवश्यक है। स्वेच्छापूर्वक विभिन्न देशों के मनुष्यों के प्राकृतिक स्वभाव के लिये यदि सहयोग किया जाय तो इसमें धन्यता और कुछ नहीं हो सता। धर्म भी संसार में बहुत कुछ केन्द्रीकरण है किन्तु यह दुर्बल और स्वयं का सहयोग है अनेक शर्तों में यह नय या सोम के ऊपर प्रतिष्ठित है। इन मनुष्य मूल के ऊपर मनुष्य का मनुष्यत्व स्वयं रूप में विकसित नहीं हो सकता। विकेंद्रीकरण को आधार बनाम पर स्वेच्छाधीन केन्द्रीकरण का बोध का निराम नहीं हो सता कारण आवश्यकता और करने पर उस केन्द्रीकरण का परिद्वान भी दिया जा सकता है। इन रूप में गांधीजी धार्मिक जगत् में एक नूतन मार्ग को उद्घाटन करने मनुष्य के मनुष्यत्व को स्वाधीनता के द्वारा स किंच प्रकार पूर्ण निराम का सुयोग दिया जा सकता है, इसकी शिखा हम को द गय है। इस शिखा को हम वहीं तक सहज कर सकेंगे यह नहीं कहा जा सकता किन्तु—स्वयं मनुष्य धर्मस्व अपने महानो मयान्।

सौंदर्य किसी भी समय आने से भी वह कस्यावकारी है। अकिम जो अपने कम जाती समक शिव मरता है; उस और दुःखका वह दुःखता कस्याव करती है। सौंदर्य कोई राक्षस नहीं; वह सबस खली दास है। वह हमें दुःख और मातमास सुखकरा दिखाती है। वह हममें रही दुःखी जानुगी समस्तिक सामने हमारी मदद करती है। वह हमें शिव बना मौका और नजी नजी आता रही है। सीटी सीटी तरह वह हमारी बकावर दूर करती है। फिर भी कोधी दास सर जाता है तो इसक शिव शोक समावेश दिखाते है। अकिम जब कोधी अपने कम का दिव्यमक शिव करने कामकी बधि पूरा है तब इसक बारेमें शोक समाता दूरी बात है।

—महात्मा गांधी

जीवन और माय एक ही चीजक दो रूप हैं। येक ही मित्रके दो परत हैं। हरकमल मुझे कुछ और मौन सुन और जीवनम उवादा मधुद काम रहन है। कुछ और बदला किता जिन्दगीमें क्या मार है? सामान्य में जीता और राम के कुछ बेदमा और तबक मिता दूतरा क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप काम जीवनक बहाव मौन और कुछकी उवादा जीवन काम और अने करने मनदा मीठ कोदेवाकी दूक शक्ति मारने।

—महात्मा गांधी

गांधी जी की समाजनीति

भी देशवन्द्य गुप्त

बुध दिन हुए मैं लंका द्वीप का परिभ्रमण कर रहा था। राजधानी कोतम्बो के समीप केतानी बंसा के किनारे केतानीवा तीर है। केतानी घोर केतानीवा प्रबन्ध ही हमारे कम्पाणी घोर कम्पाणीव सभ के विहारी प्रबन्ध है। लंका के बौद्धों के सिने कम्पाणी बंसा का स्थान बड़े बौरव का है क्योंकि इसकी पवित्रता का मूल कारण यह है कि मयबान् बुद्ध ने लंका प्रमण के समस्त कम्पाणीव तीर स्थान की केतानी पंथा में स्थान किया था।

पारसीव साहित्यिक के नाते उस देश के पण्डितों ने बुद्धत्व की तरह भारत सम्मान करके मझे परितुष्ट किया—प्रबन्ध ही प्रतिनिधि के रूप में। कारण यह है कि भारत घोर लंका के बीच की बहुत दिनों की लड़कपता घोर पंथी की दोनों ही पक्ष प्रबन्ध रखने को लगे हैं। गुपण्डित का मतब सेलर घोर बंसाती प्रम्यापक भी हेमचन्द्र राजने पड़े ही कम्पाणी बंसा के तीर पर मझे के आकर बड़े बड़े घोर मन्त्रा के साथ उन पुष्पसिद्धा को विजलाकर कहा था—इसी स्थान पर मयबान् बुद्ध ने स्थान किया था घोर यहीं महात्मा गांधी का मरमावधेय निमज्जित हुआ है। बहुत-से मरलादी बड़ा स्थान कर रहे थे। हम सीधे बर मन्दिर में घाये उस प्रधान बेराने मेरे मन्त्रेव मित्रों के जो पढ़ा प्रान किया—यह था इन्हें महात्मा गांधी के मरमावधेय विमर्जन का पुष्पस्थान विजला किया तो ?

केवल लंका ही क्यों ? इतर कई महीनों से जो भी भारतीय विदेशियों के सम्पर्क में घाये हैं उन्हें जिन प्रबन्ध घोर प्रधान प्रबन्धों में घेना पड़ा है वह गांधी के बहुप्रमण्डलित मन्त्रा के समाचार से सम्बन्ध रखता है। इतर भी महीनों से समाचारपत्रों में पृथ्वी के सभी देशों का राजनीतिक प्रतापों की घोषणाएँ प्रचारित हुई हैं। इन की धातुरिकता के विषय में किसी को लगेह नहीं हो सकता। बनी निर्जन पण्डित-विद्वत् सभी लोगों के माथ की बानगीन में जो धातुरिक बात मुनी जाती है उसका निश्चालन धरत ही रहता है। इनी पढ़ने से विचार करने पर यह बात निर्विवाद है कि महात्माजी का महाप्रमण्डल बात मान धुप के महाप्रमण्डलियन का समाचार है। क्यों ?

पुष्पभूमि भारतवर्ष में धुप मुबालत में अनेक महात्मा महाप्रमण्डल घोर महामानव का प्रमण्डल हुआ है। भारतवर्ष एवं कर्न-सेन में उनके प्रबुध बात विधान है।

महापुरुषों के ऐतिहासिक भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास परिपूर्ण है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक युवावतार का प्राथमिक तत्व होता है जब कि धर्म की स्थापना होती है एवं धर्म का प्राथमिक होता है। अवतरणका उद्देश्य ही धर्म-संस्थापन है। धर्म जातीय धारण एवं संस्कृतिसम्मत जीवन का यात्रापथ है। किसी जातीय इतिहास की प्रामोदना करने के लिये उसके जातीय जीवन के ऊपर प्रत्येक महापुरुष के प्रभाव के परिमाण पर विचार कर लेना होता है। सामर के किनारे एक तरंग के बाद दूसरी तरंग जिस तरह चल निष्ठा होती है। कुछ उठी तरंग महापुरुषों के प्रभाव की काम करते हैं। एक नवीन भावधारा से जातीय जीवन को सम्पन्न बनाने हैं जो दूसरे महारथ कम की महार से प्रभाव-वस्तु मानव समाज का संस्थापन करते हैं। गांधीजी का महात्म्य सर्वसम्मत है। इन महात्म्य का अर्थ उद्घोषित किन गुणों के द्वारा किया ?

एक घण्टा में कहा जा सकता है कि गांधीजी का विशेषतः विरहम था। वह मानवान् के घोर से कर्मवीर। वह प्रथम कर्म घोर गुरुप्राप्ति थे। उनकी कर्म रणा हमारी प्रथम रणा का उत्तर है—हमारे समष्टि एवं व्यक्ति जीवन की विभिन्न प्रवेष्टाओं के विषे। किन्तु गांधीजी के हृदयों का निरा अनुसरण करने से कोई सत्य काम नहीं हो सकता। इन क्षण में भी हमारी प्राचीन रीति नीति धनु करणीय है—विना प्रेम से ना बिसे सम्भलाता। केवल बीपीन धारण करना करने पर मूल बातका समझन प्रामोदना घोर राखन ही गांधीवाद नहीं है। यहाँ तक कि विदेश-विचार भोगी स्वाम भी गांधीवाद नहीं है। एक पृथ्वी के प्रति प्रेम यदि विरह पृथ्वी के प्रति विरह में परिवर्तन हो जाय तो वह प्रेम भी वास्तविक प्रेम है। गुरुप्राप्ति पारमार्थिक धर्म ने मोहनराज करमचन्द गांधी को 'महामा' बना दिया। उनके महात्म्य का यही विशेषतः है।

मानव जगत् के, विशेषतः भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की प्रामोदना यह नाक बतलाती है कि धनुष्य व प्रति प्रथम के रूप में समाज को बाँधने की नीति प्रभावित है। प्राचीनता ने उगत स्तर में विरह को सुभावा है—यह तर्क सत्य। भीष्मप्राप्ति कहा है—जो कुछे सर्वे घोर सर्वभूतों में देना है। उनका विनाश नहीं होता। गुरुप्राप्ति की पारमार्थिक ही भारतवर्ष की गुरुप्राप्ति प्रथम करनी है। एक एतिहास ने ही गुरुप्राप्ति को महाराज के रूप स्तर पर उठाया था। हमारे मातृ संत तीर्थंकर, प्रभाव, महाराज महाराज गुरु ने मानव जाति को ही नहीं बल्कि समस्त जगत् की प्रजा की बली से गुरुप्राप्ति को विरहित किया है। महाराज प्रभाव ने प्रेम की वात में महाराज प्रभाव नहीं था। विरह मातृ-प्राप्ति का प्रभाव दिया। विश्व गुरुप्राप्ति प्रभाव से बाधा है—

‘मा विरहो न भवेत्’।

एक सभ्य में—श्रीवत्सा श्रीर विस्मय म भारत की समस्त संस्कृतिओं के मूल हैं। इसी प्रेममय में वसित विभिन्न ज्ञानरूपी मणियों ने धाम भी भारतवर्ष को सभ्य जगत में शीर्ष स्थान पर बैठाया है। सभ्य जगत में उसे नहीं कह सकता यहाँ मानव समुदाय पशुवन की स्पर्शों के मोह में मर-प्रोणित—स्रोतस्वरी के बिनारे साम्राज्य प्रतिष्ठ करके पवित्र रत्न-मरीचिका के पीछे बीकृता है। सभी संवरेज इतिहासक इस बात को मानते हैं कि रोमन सभ्यता जर्मरता के निहासन पर प्रतिष्ठित थी। मनुष्य का सच्चा ज्ञान—भाव और धारणा का जगत है। उसका सच्चा राज्य है भावराज्य। उसी स्वराज्यसिद्धि कहना विविध परस्पर विरोधी और विरलक भावास्वादन के नियन्त्रण और नियति तक सीमित रहनी है। इसी दृष्टिसे ही सभ्यता का धाम पृथ्वी के किनारे खड़ा जगज्जन है।

मैं कह रहा था कि प्रजमजक अहिंसा-नीति इस देशके लिये नहीं नीति नहीं है। किन्तु हमारी विराट जगता एवं जगता विदेशी शासन और जोरजुल्म के फलस्वरूप बनी रही। नीति केवल बोली पना तक निबद्ध थी। 'पुस्तकस्वाम्यु या विद्या पर हस्तगते जनम्'। इसी परस्वगत जन को धर्म वाति में धर्मवाति ही क्यों समझ मनुष्य वाति की संज्ञा-संज्ञि में प्रियेने जाट विद्या बहु बग्य है—बरेभ्य है। इसीलिये इस देश में प्रकृत नुह के लिये प्रती मर्यादा है। बाँबीबी ने इसी प्रमजन के बावमान को बँटने के सपुद्गेय से जीवनमज्ज में अपने महाप्राण की धाहति दे दी—इसीलिये यह महारमा है।

प्रचलित नीति के अनुसार कुछ जातिवा यहाँ तक कि कुछ व्यक्ति भी जीवन के प्रवर्तिसीस पत्र के दागी रहे हैं। नातिप्रमजक विद्या बस का जन है। बहु पाशों में बरी चुका की तरह केवल विद्यमान रहती है। व्यवहार जीवन में यदि वह अनुभव न हो तो व्यक्ति और समजि ज्ञानन पंक्ति हो जाय। भारतवर्ष की कुचकुर्नति के मूल कारण का पहचाना जा—बहारमा बाँबी ने। इस कारण का एक सभ्य में वर्णन किया जा सकता है प्रेम का प्रभाव और हिंसा की कुर्निति। राजनीतिक क्षेत्र में ही महात्मा बान्सी के जो अस्स बात हैं उन्हीं तक हमारी दृष्टि प्रधानत निबद्ध रहती है। जनमुच स्वाधीनता के बिना जीवन मृतजन् है। जिस महापुरुष ने, स्वाधीनता-संप्राप्त में निबद्ध अहिंसा की नीति से एक पराधीन जाति को स्वर्ण पत्र का संज्ञान दिया है उसका देश जन्म है और जन्म है उस देश में जगजा नेतृत्व। किन्तु हम नीव यह समझते हैं कि हमारी सामाजिक कुर्निति के निवर्तन की व्यवस्था नहीं करने से राष्ट्रीय स्वाधीनता की वासा बुराबा में परिणत हो जाती।

नीतिवादियों ने केवल नीतिपुर्णों की ओर जाति का ध्यान प्राकपित किया। राजनीति क्षेत्र में नेताओं ने केवल विदेशी शासन के पोर धमियों के प्रति देश का

ध्यान निवृत्त रहा था। किन्तु समाज और राजनीति दोनों परस्पर एक ही घुर में बने हैं। बाणी एवं कर्म का समन्वय ही उन्नति का एकमात्र उपाय हो सकता है। इस चार घुस की उपलब्धि एहमात्र महात्मा गान्धी ने ही की थी।

केवल बचन या नीति-व्याख्या द्वारा नहीं प्रत्यक्ष बचन और कर्म द्वारा समाज सुधार को मूल धायुध मानकर राजनीतिक क्षेत्र में स्वाधीनता प्रयत्न करने के लिये गान्धी जी ने चेष्टा की थी। जिस देश में कर्मयोग की शिक्षा स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने दी था उस देश के ही लोग निष्क्रिय और अकर्मण्य बन पड़े थे। जिस देश में भगवान् रामचन्द्र ने सायबर्म के शिखर से नारी उद्धार-मुक्त का किया के रूप में प्रमाण दिया था उसी देश में मातृ जाति का अपमान महाभाषी व्याधि की तरह सर्वत्र प्रतीकमान था। भगवान् बुद्ध का देश हिंसा में सम्मत् था। और वहाँ अत्यन्त अचरणीय गहन में गंभीरवर्षा से वैदिक ऋषि ने बहु प्रचार किया था कि सभी तर देश परब्रह्म का आचार है वहाँ मनुष्य मनुष्य के स्वार्थ को पाप समझने लगा था। जाति भेद की हिंसा प्रादेशिकता से विपदग्रस्त अन्तर, धार्मिक और सामाजिक निकृष्ट स्थिति इन सबने मनुष्य को मनुष्य से पूरक कर दिया था। महात्मा गान्धी ने जान लिया था कि हमारे पानों का मूल इसी धर्म भिन्न भिन्नता में है। इसीलिये उन्होंने राजनीति और समाजनीति को अलग-अलग करके नहीं देखा। उन्होंने जाना कि परस्पर की अश्रुता से सनका संभ्रांत बन जाता है। पर-पारी के प्रभ का सूत्र इसी दृष्टि मंजी में है। अतएव समाज की सेवा में देश की सेवा है और प्रेम की सेवा ही देशसेवा है। मंत्री के घर और ब्राह्मण के घर में गान्धी जी ने कोई पार्थक्य नहीं देखा। धनी के विस्तृत प्रासाद में और गिरानों की बीर्ण कुटी में गान्धी जी एक समान मुक्तपूर्वक बात कर सकते थे।

साज बहु स्वर्ग में है। किन्तु उनकी मूलतः धारणा अपनी मूर्ति के अनावित धातुमोह में धारमविस्मृत है यह बात ने सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने मोक्ष को पक्ष्य हटा दिया था हमारे हित के लिये। साज हम विभिन्न उपचारों से गान्धी-पूजा में स्वापुत है। किन्तु नीचे विवरण करके जान लिया है कि गान्धीनीति के मूल में है प्रेम। उस प्रेम को विकसित करना होगा अपने देश के सब लोगों के प्रति सामाजिक अश्रुता के साथ कार्य द्वारा केवल बचन या नीति द्वारा नहीं। सामाजिक भिन्नता रूप हिंसा या परस्पर की आकर्षणा यदि हमारे चित्त की नलिन करे तो गान्धीनीति का अनुसरण करने की हमारी धाया बुधया में परिणत हो पायगी। हम लोगों की घाटी बाने वाक्यकी अन्विष्ट की बंधन में परिणत हो पायगी। गान्धीजी की हेतुमत्त धारणा अपने मोक्ष की अवहेलना करके हमारी घोर देखेगी। अन्तमत्र यदि हम उनके अन्तर में अर्पण अर्पण करके अन्त हीना चाहते हैं तो हमारा प्रमाण

कर्तव्य यह होना चाहिये कि अपने प्रेम-हीन कुत्र धीमाओं को एक-एक कर मिला जाने और सामाजिक प्रेम के भोव को सारे समाज में प्रवाहित करें। इसके बाल्मीकी की मूर्त विदुष्य प्राप्त होनी यदि हम साम्य और नैनी की नीति को कार्य रूप में परिणत कर सकें—और निश्चय भाव से कह सकें—

“एव हे धार्म्य एव धनार्म्य हिन्दु मनुजभाव” और धर्मिकी बाह्य को कह सकें—

“एव बाह्यतु युधि नरि नम पराजय उवाचर”

और निर्वाचित को कह सकें—

एव हे बलित होक धननीत सब धनमान भाव

तमी हमार बाल्मी उर्ध्व सज्जन होय।

मैं वे प्रयत्न की है, वह मानवा मुक्त आत्मसे नर होती है। अगर आवा पूरी होने से पहले मेरा देह छूट जाय तो मैं वह नहीं छोड़ूँगा कि मैं असफल हो गया हूँ। क्योंकि मैं बुद्धिमानको कतली ही कह सक मानता हूँ। जिसकी हृदय अपने सौम्यता शरीरके अस्तित्वको मानता हूँ। इसलिये मैं मानता हूँ कि बोधी कोशित भी बेकार नहीं जाती।

मैं मानता हूँ कि आत्मा असर है। इसके बिना मैं आपकी समुद्रका बहमरस बता हूँ। समुद्र पानीकी बूँदोंसे बना है, हर एक बूँद अलग-अलग होती है, फिर भी वह पूरे समुद्रका हिस्सा है। जिस तरह समुद्र एक और अनेक दोनों है, जीवन के इस समुद्रमें हम सब बोधी-बोधी बूँदोंकी तरह हैं। मेरे सिद्धान्तका मतलब यह है कि मुक्त जीवन के साथ दृढ़त्व हो जाना चाहिये और चूंकि सत्यवाचक न-अर्थमें समझा हुआ है, इसलिये मुक्त अपने आपमें जीवनकी जगहताका अनुभव करना चाहिये। जीवन मानके संघको ही सत्यवाच कहते हैं।

कर्म के अटल सिद्धान्त को मैं मानता हूँ। मैं बहुत सी वस्तुओं के लिए प्रयास करता हूँ। अधिकाधिक कर्मों का संघम करने के लिए कठिन प्रयास में मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण बीतता है, अतः यह कहना गलत है कि मेरे संबंधित कर्म अच्छे हैं। इसलिए आज मेरा समुक्त अचर्या ही होता है। संबंधित तो देखते-देखते खत्म हो जायेंगे। अब अपनी प्रार्थना के बल पर माफी मुक्त कर्मों की रचना करनी है।

—महात्मा गांधी

महात्मा गांधी और हिन्दी

श्री हविनाथ पाखडेय

हिन्दी और हिन्दुस्तानी के प्रश्न को लेकर महात्मा गांधी के सम्बन्ध में घने-घण्टे के प्रचार किये गये। कुछ लोगोंने तो उन्हें हिन्दी का अर्थ तक बड़ बामा। मजबूतों के काममही नहीं रंग गये बल्कि पोषियाँ तक प्रकाशित की गयीं। बर्म और संस्कृति तक की बोहार्दी हो गयी। जिन लोगों ने हिन्दू-बर्म और संस्कृति का पता बोटने में कोई बात उठा नहीं रखी वे भी कमर कस कर मैदान में उतर आये और महात्मा गांधी पर कीचड़ उछालने लगे। बाबावरण बनना बियाफ्त बन गया और हिन्दी हिन्दुस्तानी का मतबेद बनना ब्याप्त बड़ गया कि महात्मा गांधी को बाध्य होकर हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की सबस्यता से बसल होना पड़ा। हिन्दी के हिमावतियों ने इन बात पर खेद-मात्र भी ध्यान नहीं दिया कि जो पुरुष हिन्दी का बनना बड़ा हिंसपी है जिसने हिन्दी के उरबान के लिए भगीरथ प्रयत्न किया जिसके प्रयासने हिन्दी का प्रवेष्ट राजनीतिक अर्थ में हुमा बड़ हिन्दी का बहिष्ट कैसे कर सकता है। ऐसी क्या परिस्थिति आ पड़ी है जिसने बाध्य होकर इस महापुरुष को हिन्दुस्तानी और उसके बाह हिन्दी-उर्दू दोनों भाषाओं के ज्ञानपर बोर देना पड़ रहा है। इस पर बिचार करने का कष्ट किसी ने नहीं उठया। भाबुकता ने स्तुभता को बना दिया और जोम उनी के प्रबाह में बड़ बसे। कुछ लोगोंने क्वावि और प्रसिद्धि का हने साधन बनाया और दिल्ली आनेबाने पाँचों सबारों में अपना नाम बिखाया।

जो हो यह तो निबिबाह सिद्ध है और इन बात को बिना किसी संकोच के स्वीकार किया है बावगा कि हिन्दी को जो बीरबभ पर घाज प्राप्त हो सका है उसका श्रेय महात्मा गांधी को है। यह भी कहना अत्युक्ति नहीं समझ जायगा कि साहित्य-सम्मेलन की प्रसिद्धा भी उनी दिन बड़ी जिस दिन इस संस्था में महात्मा गांधी का पवारण हुमा।

किसी भी देश का साहित्य उग देश की जनमपुबल से बलिष्ठ सम्बन्ध रखना है। उस देश की राजनीतिक तथा सामाजिक कानि से साहित्य का बना संपर्क होना बाह्य। बिना इन सम्बन्ध के एक हुमरे की बनिबुष्टि नहीं हो सकती। हमारे घमाह में न तो साहित्य की अनुकल प्रगति होगी औरन संस्था ही अपना उर प्य पूरा कर सकेगी। दोनों बबूरे रहेंगे और अपने-अपन अर्थ में पंमु मगन्ने बार्ने। हमारे

रेष की भी उन समय तक कुछ ऐसी ही। हालत भी जब तक महत्त्वा वाली इन रेष के राष्ट्रीय मान्योपन में शामिल नहीं हुए थे।

कार्पेस की स्थापना १ मई में हो चुकी थी लेकिन १९१७ तक कार्पेस बन-साधारण की संस्था नहीं हो पायी थीर कुछ वर्षों की पड़ गिने लोगों तक ही यह सीमित रही। इनका एक मात्र कारण यही था कि कार्पेस ने इन रेष की भाषा का कोई सम्बन्ध या लेपक नहीं था। उनके गारे नाम-काज रेष भी में होते थे। उनके मंच पर से भाषण भी रेषों में होने थे। इसने जन-साधारण तक तक कार्पेस की धीर धाकट नहीं हो सका था। न तो उन्हें कार्पेस में रेष की धीर न कोई प्रयोजन था। यह उनके अपनी संस्था मान्यता भी नहीं थी धीर सड़ों के रेषों पड़े गिने लोगों के धितिरिक्त रेष जोय कार्पेस का नाम भी नहीं जानने थे। कार्पेस के प्रतिनिधियों का चुनाव एक समाना हुआ करता था। सड़ों में इन बीच मोन इच्छा हो जाने धीर कार्पेस के धितिरिक्त के लिए प्रतिनिधि चुन लिया करते थे। 'भाष मिता मिट्ट' की तरह से जनता के प्रतिनिधि बन जाने थे। इसलिए सरकारी दृष्टि में उनकी क्वर भी नहीं थी क्वकि सरकार जानती थी कि इन रेष में दुस्विन से एक हो थी सरी रेषों की पड़ गिने लोग हैं। धी कार्पेस की मानने हैं धीर कार्पेस में शामिल होनेवाले प्रतिनिधि क्वारा से क्वारे इमी एक हो थी मरी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कार्पेस बन-साधारण में प्रवेश नहीं कर रही है इसलिए इनका कोई मूख्य नहीं है।

महात्मा गांधीने पहले-पहल इन क्वी को महत्त्व दिया। उन्होंने देखा कि बलवत् कार्पेस का काम भारत की अपनी भाषा हिन्दी में नहीं होया जब तक कार्पेस बन गिने नहीं हो सकेगी धीर यह इन रेष का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। इमी बात को महत्त्व रक्कड़ सब से पहले उन्होंने नाथन-मंच से हिन्दी में भाषण प्रारंभ किया। महत्त्वा भी की मान्यता हिन्दी नहीं थी। उस वक्त तक वे हिन्दी में अपनी तरह भिन्न धीर मोन भी नहीं सकते थे। रेष की भाषा पर उनका पूरा धितिकार था। लेकिन हिन्दी को राजभाषा का नीरवमय पर दिवाने के लिए ही उन्होंने यह दुस्साहस उन वचन किया था। दुस्साहस रक्ष का प्रवीन हमने जान मुक्त कर दिया है। जिस धृव में कार्पेस के मंच से हिन्दी का नामसेवा भी कोई नहीं था उस समय उस मंच से हिन्दी में भाषण देने के लिए कटिबद्ध होना दुस्साहस नहीं तो धीर क्या कहा जायगा? परिणाम क्या हुआ? धीर धीर से साधारण मान गयी इतिहास इतिहास अपनी रेषों में जो गिने। लेकिन महात्मा गांधी की ह्माध या भिराध हीनवाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने इच्छा उत्तर नहीं बुझा से दिया मच्छे तक तक उठरना पड़ेगा जब तक भाष मोन हिन्दी नीप न रहे।

धीरे महात्मा जी अपने प्रयास में सफल हुए। लोगों का वायस में हिन्दी के लिए स्थान देना पड़ा और महात्मा गांधी के प्रयास से भारत की राजनीति में हिन्दी का ब्रेक हुआ।

महात्मा गांधी के इस प्रयास से हिन्दी को कितना बल मिला उसका कितना वेप न उदयान हुआ इसका पता तो राष्ट्रीय छात्रोत्सवों की प्रगति तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास के अध्ययन से चल जाता है। हिन्दी साहित्य के विद्वानों का कहना है कि १९२२ के अमृतयोग छात्रोत्सव में हिन्दी साहित्य की जो अभिवृद्धि हुई वह सिद्ध है। वषों में नहीं हुई थी और १९३३ और १९४२ के छात्रोत्सवों में भी हिन्दी साहित्य को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला।

महान् वायस में हिन्दी का प्रथम कदम देने में ही काम चलनवासा नहीं था। हमने भी ज्यादा जरूरी था हिन्दी का उन प्रान्तों में प्रचार जहाँ की भाषा हिन्दी नहीं थी। हम मुक्ति से विचार करने पर सबसे कठिन और जटिल समस्या मद्रास प्रान्त की थी। भारत के अन्य सभी प्रान्तों की भाषाओं में हिन्दी का कुछ न कुछ प्रवेश है। सभी प्रान्तों में लोग किसी न किसी तरह हिन्दी को समझ तो लेते हैं। दूरी-दूरी हिन्दी बोल भी लेते हैं लेकिन मद्रास एक ऐसा प्रान्त था जहाँ हिन्दी एकदम विदेशी भाषा समझी जाती थी और न तो वहाँ के लोग हिन्दी बोल सकते थे और न समझ सकते थे। इसलिए जब तक मद्रास में हिन्दी का प्रचार न किया जाय तब तक हिन्दी की वायस में पूरी सफलता नहीं मिल सकती थी। बल्कि तब तक हिन्दी को वायस में प्रचारित करना असंभव काम के साथ सम्यक् करना होता। यह बहुत बड़ा प्रश्न महात्मा गांधी के सामने था।

महान् इमारा हुए महात्मा जी ने सोच लिया। वायस के संघ ने महात्मा गांधी ने हिन्दी के लिए जो कुछ किया उसने हिन्दी के उन नवयवक शिक्षाविदों को उत्तरी भारत प्रारम्भ किया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वर्गमार्ग ने हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के उग गांधी के अधिवेशन का समापन महात्माजीने बनाने का निश्चय किया। इस निर्णय ने धनमार्ग हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन के से सम्पन्न हो सका। जहाँ अधिवेशन में उन्होंने अपना प्रयास में हिन्दी प्रचार की योजना बनायी और जिन लोगों ने इस काम में सहायता दी वा तब बताया जाय उन्हें उन्होंने सम्भवतः वर्षे दोन-दोहर में ही समाप्त के लिए कराना दिया।

एक तरह का यह हिन्दी प्रचार का काम सम्पन्न हुआ। इस काम के लिए महात्माजी ने का नई-नई धारणा दिया और नीचे-नीचे यह कामों एक तरह का समापन प्रयास में सम्पन्न हो जाय किन्तु इस और मद्रास के यह-ही-वही सोच

हिन्दी सीखने के लिए धातुर बिताई बिब । कई सानसी बाग है । मराल हिन्दी प्रचार नवा क मनी बा सत्यनारायणम् भी पटना बाब बे । उम समय में बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य-सम्मेलन बा प्रचार मनी बा । मराल में हिन्दी-प्रचार के बारे में बलवीर होन लगी इनी सिलसिले में भी सत्यनारायणम् भी ने मुझसे कहा बा — 'मूम मराल प्रान्त के रहनेवाला महात्मा गांधी के जल्दी है क्योंकि उन्होंने हमें इस बोध बना दिया है कि बाब हम भारत के किमी-प्रान्त में मूम-फिर सचतेई और बिना बिनी बिबलन के अपनी बाबरसकनार्प पूरी कर सचते है । बाब मेरी बाब समक मने है और मैं सोचों की बाब समक बाता हू । नहीं तो इसके पहल मराल एक बंध होने हुए भी भाषाकी दुक्कना के कारण बिबेधी बना हुआ बा ।

बाब तो मराल के पहल में ही नहीं बाबों में भी हिन्दी का प्रचार बह रहा है । हिन्दी की कई परीक्षाये कायम होनवी है और प्रतिकर्ष लखों बिबानी इन परीक्षाओं में शामिल होते है और हिन्दी की उपाधि बाहउ करने है । मराल प्रचार-समा की ओर से निमनित कसे हिन्दी का एक साधिक पत्र की प्रकाशित होना है जो कम बाटी है और बिब तरह वहाँ गेन काम हो रहा है उसे देखकर तो वह बाबा करना मनु बिब नहीं होना कि कालान्तर में मराल प्रान्त में सबसे ब्याधा हिन्दी के पढ़ने-लिखने बाबे हो बाबेने ।

मराल में प्रचार का जो कार्य धारम्भ हुआ कसे सम्मेलन की स्तूति बिबि और उनका प्रचार-बिमान सक्रिय नवा उपर होकर काम करने लवा । मराल प्रान्तकी ओर से निबिबल होकर सम्मेलन के प्रचार बिमान ने कस्य धहिन्दी भाषामापी प्रान्तों में प्रचार का काम धारम्भ किना । बाबाम तथा बाबिबा हिम इनके बाब केन्द्र कने । प्रचार सम्मेलन की देखनेकी बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने भी कने प्रान्तके धहिन्दी भाषामापी क्षेत्रों में प्रचारका कार्य धारम्भ किया । बाबको की कमी होने हुए भी प्रान्तीय सम्मेलनने इन बिबामें कुछ काम किना । हिन्दी के इन ब्याधक प्रचार का बाब येम महात्मा गांधी की ही है ।

इनके बाब उपद्रमाया के प्रक की लकर हिन्दुस्तानी का प्रक सामने बाबा । बिरोबिबो के बिरोब की परना न कर महात्मा जी ने इस प्रक को भी अपने हाथ में लिया । उपद्रमाया प्रचार-समा का बाब बम्बई और पूना में उन्होंने ओरों से बलाया और प्रबक्ति ऐसे जसम ब्यक्तियों को इस ओर बाबना बिबनी मातृभाषा हिन्दी नहीं की । उपद्रमाया के प्रक के बलते महात्मा जी पर नीचड़ बकाले बये बीना बीबे बिबता पवा है, सक्रिय लखी उन्होंने लेसबाब भी परना नहीं की । वे उनी सत्यनारा के बाब धरने काम में लगे रहे । हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की सत्यनारा से सत्यनारा इन हुए महात्मा जी ने टक्कन की की जी पत्र लिखा बा उनका एक बाबल उनके बारे

दृष्टिगत को स्पष्ट कर देता हूँ। उन्होंने सिखाया "हिन्दी की अधिकाधिक सेवा करने के लिए ही मैं साहित्य-सम्मेलन से प्रभग हो रहा हूँ।

कथन प्रचार के काम में ही महा ब्रह्म लोग साहित्य के मूजन में भी महात्मा गांधी के व्यक्तित्वका व्यापक प्रभाव हिन्दी साहित्य पर पड़ा है। मूळ तो ऐसा लगता है कि महात्मा कथुचन्द्र के बाद सायब महात्मा गांधी ही ऐसे व्यक्ति निकमोंग जिनके व्यक्तित्व से हिन्दी के कवियों का प्रेरणा मिली हो और जिन व्यक्तित्वका मूजन हुआ है। श्री मैथिलीशरण गुप्त महात्मा गांधी को लेकर ही राष्ट्र कवि बने। माधव गुप्त सरसीपर बाबदेवी मालनभास जतुबेदी विमोयी हरि, मनीन मुमद्राकुमारी चौहान दिनकर, सियारामसरण गुप्त मोहनभास द्विवेदी को महात्मा गांधी के जीवन और प्रयोग से स्पष्ट प्रेरणा मिली है। जिस समय दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना की थी और उनकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ने-पढ़म मूळ मुनायी थी मैंने पूछा था —महाभारत के समान बीररत्न प्रमाण घटना में यह निर्बल तुम ने कहा है कुछ दिपा। श्रीदिनकर ने मुम्मुस कर मुझम कहा था —महात्मा गांधी का प्रभाव। मैंने बहुत कोशिश की मकिन महात्मा गांधी की ग्रहिमा के धर्मिष्ट प्रभाव में मैं अपने को मुक्त नहीं कर सका और कुरुक्षेत्र का समय निरबल से करना पड़ा।

विम मरुद् दिनकर पर गांधीबाद का अस्मिन् प्रभाव पड़ा अभी वरुद् माहानामा
 डिपेंडी भी गांधीबाद में अस्मिन् प्रभाव है । उनको हर पक्ष में गांधीबाद की छाया है ।
 मया प्रतीत होता है कि वहि की वरुद्ना को गांधीबाद में भर दिया है और उनम
 मरुद्न इमका वही अस्मिन् प्रभाव मरी है । गांधीबाद का

यदि इच्छा हो प्रबल यह ज्ञान है उदयार् हो ।

समहर्षोय एव नो बहो दाग न कदा पार हा ।

की छ मयाने-मयाने बरनाह कम यय । मैजिमीगारग गुण की समक बरिनाह
 मी बरिनाहें हैं जा मापीबाही बिचार-याग की प्रनिबिम्ब बहीं जा मयनी हैं ।
 मयनमान मी के जीवन बर गाबी मी के मय धीरमा वा पूरा-पूरा प्रमाह पडा हैं ।
 उनकी बरिनाहों म धात्रीमके बिए स्थान महीं हैं । धीरमा उम्ह बैना बरन मे मना
 बरनी हैं । के समन धीर उम्हीरन व बर्या वी प्रियमम व मार्ग की बरिनाहों
 मयका हैं ।

विद्यार्थक शरण की वर भी मापी जाती। विचार-व्यास का उक्त प्रभाव पडा कि व
 धारने छापावादी धन न दिखत मापी जाती विचार-व्यास से छा मये और हमने ही
 योग्य बन गया। मुक्तिशालक बन न बन छापावादी बरि भी इन विचार-व्यास से
 धारने को बचा न लगे। उनका भी उनका धनर पडा और उम्मान भी उस धरतापा।
 नगर एक देखा है कि मातावादी धन न धरतापा न बनन की राखनेधर

227

महत्ता ही नहीं बड़ी बलिष्ठ भारत का बहुमुखी कस्बाण हुआ। त्रिन क्षेत्र में हार सासुर टयोमिने—गोबीजी का स्पष्ट व्यक्तित्व नजर आयेगा। हिन्दी का वो उनके बहुत बड़ा उपहार हुआ।। हल्दी भाषाभाषी उनके चिर आरुखी रहेंगे। मातृभाषा के पुष्प पुजारी क नामे इन धर्मों के साथ मैं भी उम्र भुगपुर के बरगों में पानी सद्भाव्यति घोषित करता हूँ।

मैं सत्य की जितनी खोज करता जा रहा हूँ उतना ही मुझे यह महसूस होता है कि इसी में सब आ जाता है। अहिंसा में यह नहीं है लेकिन इसमें अहिंसा है, ऐसा बहुत बार जगता है। निर्मल अव-करण को जिस समय जो लगे बड़ी सत्य। इस पर हड़ रहने का शुद्ध सत्य मित्र आया है। इसमें कहीं घर्ष संकट की बात भी मुझे तो नहीं दील पड़ती, किन्तु अहिंसा किसे कहना इसका निर्णय करत बच कई बार मुसीबत आती है। अन्तनाशक पानी का उपयोग भी हिंसा है। हिंसामय जगत में अहिंसामय होकर रहने की बात है। यह तो बढ़ रहन से ही हो सकता है। इसलिये मैं तो साथ में स अहिंसा को सिद्ध कर सकता हूँ सत्य में स प्रेम मिलता है, सरा में मे सुधुवा मिलती है। सत्यवादी सत्याग्रही का बहुत मज्जा होना चाहिये। उसका सत्य जितना बड़े उतना यह मज्जा होता आया। इसका मुझे प्रतिपक्ष अनुभव मित्र रहा है। मुझे इस बच सत्य का जितना क्या है, उतना साक्ष भर पहले नहीं था और इस बच सेरी कल्पना मुझे जितनी माझम रही है उतनी साक्ष भर पहले नहीं जगती थी।

अस सत्य जगत् मिथ्या इस वाक्य का जमरदार मुझे निर्नि-निन बड़ता हुआ नजर आता है। इसलिये हम सदा धीरज रखें।

धीरज रखने से हमारे भीतर की कठोरता निकल आयेगी। कठोरता बली जान सं हममें अहिंसा बढ़ेगी। अननी मूख हमें पहाड़ जितनी बड़ी माझम एगी और जगत की मूख राई जितनी खगेगी। शरीर की स्थिति अहंकार को छेकर ही संभव है। शरीर का आत्यंतिक नाश ही मोक्ष है। अहंकार का आत्यंतिक नाश जिसमें हुआ है वह तो सत्य की मूर्ति बन आता है। इसका मज्जा जहन में भी हर्ष नहीं इसी से ईश्वर का सुन्दर नाम तो वासानवास है।

स्त्री पुत्र मित्र परिमह सब कुछ इस सत्य के अधीन होते आहिर्षे। सत्य को छोड़ने बच इन सबका सबया त्याग करने क लिये तत्पर रहे, तमी सत्याग्रही बना जा सकता है।

—गांधीजी

युग की प्रतिमा !

श्रीगंगाधर मिश्र, 'शुश्री'

शिथिल शीत भीगी सम्म्या ने
पहनी थी साड़ी बासन्ती
वसकी ज्वि को देख झेलनी-
तुरत छठी कवि की रसबन्ती
जगा धौंजने कवि सम्म्या की
रूप-कान्ति को निज बाखी में
स्फूर्ति नवल थी, नवोन्मास था,
जस जय्य जगती के प्राची में
इतने में कवि के कानों में
धीरे से कुल कहा पवन ने,
धुहराया रह रह कर बिसको
कवि के ही दिव की धड़कन ने
गिरी झेलनी कवि के कर से,
भगत हुई नव भाव-मंगिमा
बील उठा कवि-मूढ गई हा !
सकल सिद्धिशा युग की प्रतिमा ।

ग्राम-स्वराज्य और गांधीजी

भीममुखाबाब विचार्यो

हिन्दुस्तान छठ छान्छ पाँचों में बसता है। पाँचों से ही हिन्दुस्तान की मर्यादा बनी है। बेहतरियों का सुचारु लयी चाहते हैं। केवल मुझे देखना है वास्तव में हिन्दुस्तान की सेवा कीजिए। पाँचों के लिए कौन सा स्वराज्य होना चाहिए। हिन्दुस्तान को आबादी भिन्न नहीं है। मुहम्मद का स्वराज्य भिन्न है। पूज्य गांधीजी की धारणा ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है। धारणा ने मुक्त को कठिनाई आचार किया है। आज हर इस्लाम इस बात को सोचकर ईश्वर में नड जाता है। गांधीजी को बाह्यर समझता है। सचमुच वह धारणा के वैभव में है। हिन्दुस्तान के छठ छान्छ पाँचों का स्वराज्य कौन हो? एक दिन प्रातःकाल सन् १९४२ के मार्चमसक सप्ताह में ट्यूबसे समय नीचे पूज्य गांधीजी से सेवाग्राम में पूछा—बापूजी आप पाँचों में किस तरह का स्वराज्य चाहते हैं? क्या आप मुझे विस्तार से इस विषय को समझावेंगे? आप क्यों नहीं 'हरिजन' में ग्राम-स्वराज्य पर अपनी राय प्रकट करते हैं? पूज्य गांधीजी ने हँसकर कहा—'वैभव स्वराज्य के बिना ही तो मैं बड़ा बेहाल में रहता हूँ। मैं एकका बेहली हूँ। बेहतरियों की छान्छ कठिनाईयाँ मैं समझता हूँ। सेवाग्राम में मुझे किसी मूलीचट्टे जठनी नहीं है वह तो पुन जागते ही हो।

"मेरी ग्राम-स्वराज्य की जो कल्पना है वह पुन वह समय को। यह एक ऐसा कुछ प्रभाव होना जो अपनी ग्राम जगहों के लिए अपने बड़ीनी पर नो निर्भर न रहेगा और फिर भी बहोली बहोली जगहों के लिए, जिनमें बहोली का सहयोग अनिवार्य होना वह परस्पर सहयोग से काम करेगा। इन तरह हर एक गाँव का अपना काम यह होना कि वह अपनी जगहों के समय समय और कष्टों के लिए कपात नुर पैदा कर ले। उसके पास इतनी पश्चिन्न बनीन हीनी चाहिए, कि जिनमें नए घर नई चीर बाँध के बड़ी न बच्चों के लिए नन-बहुलाक के छावन और खेल-कूद के मैदान नैरह का प्रभाव हो सके। इसके बाव भी बनीन बनी तो उनमें वह ऐसी उपयोगी फलन होवेना जिन्हें बेचकर वह धार्मिक लाभ उठा सके। जो वह पौधा उम्माद-पक्षीय नैरह की खेती से बनेना। यह एक गाँव में गाँव की अपनी एक मातृशाला पाठशाला और समाज-कल रहेगा। पानी के लिए उनका अपना व्यवस्था होना। बाँध बाँध होने—जिनसे बाँध के नदी बहोली

को सूख पानी मिला करेगा। कुदों या तासाबों पर गाँव के सभी लोगों का पूरा निर्भरता रखकर यह काम किया जा सकता है। बुनियादी ठासीम के प्राथमिक बर्ष तक शिक्षा सबके लिए साबिमनी होगी। जहाँ तक हो सकेगा गाँव के छोटे काम सहयोग के आधार पर किए जाएंगे। बाँट-पाँट और कमाफ्त अस्पष्टता के बंध में सब गाँव हमारे समाज में पाए जाते हैं जैसे इस ग्राम-समाज में बिचकुल नहीं रहेंगे। उत्पादक और अहयोग के धातु के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का आसनबन होगी। गाँव की रक्षा के लिये ग्राम-सैनिकों का एक ऐसा बल रहेगा जिसे साबिमनी और पर—बारी-बारी से गाँव के चोकी-पहरे का काम करना होगा। इसके लिए गाँव में ऐसे लोगों का एक रजिस्टर रक्ता जायदा गाँव का शासन चलाने के लिए हर छह गाँव के गाँव आबमियों की पंचायत चुनी जायगी। इसके लिए नियमानुसार एक सात निर्धारित योग्यतावाले गाँव के बासिंद सभी-मुख्य को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आबमिक सत्ता और अधिकार रहेंगे जबकि इस ग्राम स्वराज्य में ग्राम के प्रचलित सबों में सत्ता का दण्ड का कोई रिबाज नहीं रहेगा इसलिये यह पंचायत अपने एक छान के कार्य-काल में स्वयं ही बाँट-सत्ता न्याय-सत्ता और कार्यकारिणी सत्ता का सारा काम मिलाकर करेगी।

इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर रहनेवाला सम्पूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता होगा। उसकी सरकार और वह दोनों अहिंसा के नियमबद्ध होकर चलेंगे। अपने गाँव के साथ वह सारी बुनियादी धर्मिता का मुकाबला कर सकेगा। क्योंकि हर एक देहाती के जीवन का सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गाँव की इज्जत की रक्षा के लिए मर मिटे।”

मैं शान्तिप्रिय मनुष्य हूँ। परन्तु सत्य एवं अहिंसा के बिना शान्ति में किसी भी कीमत पर शान्ति जारीदना नहीं चाहता। मैं ऐसी शान्ति नहीं चाहता जो अंध परस्पर में होती है—भुल कल में होती है। मैं तो ऐसी शान्ति चाहता हूँ जो मानव के चेतन हृदय में बसी हुई होती है और जो सारे बिचनरील संसार के तर्क-बायों के बिय खुली हुई होती है, परन्तु साथ ही सभी तरह की हानि से इसलिये सुरक्षित रहती है क्योंकि उसपर सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति का प्रभाव है। —मो० क० गांधी

लोकसेवक-संघ

श्री जे० धी० कुमारप्पा

प्रसिद्ध भारतीय बच्चों संघ प्रसिद्ध भारतीय प्राबोधोप श्रव हिन्दुस्तानी लालीपी संघ हरिजन-सेवक-संघ और वो सेवा संघ—हमारे ये विभिन्न संघ सब एक अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं किन्तु इनके कार्य परस्पर विरोध संबन्ध नहीं है और न इन्हीं ने सब और महिला के आचार पर आचारित बांधी भी के जीवन-दर्शन पर विशेष जोर ही दिया है। इस तरह से काम करने का परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक संघ ने एक और तो अपने-अपने कार्य में बलता प्राप्त की है और दूसरी ओर अपने साथ काम करनेवाले दूसरे संघों के कार्यक्रम की ओर विचलित भ्रम ही नहीं दिया है। एक संघ के साथ दूसरे संघ के इस पारस्पर्य के कारण ही अपने सब से बाहर हमारा प्रभाव बहुत कम रहा है और अपने क्षेत्र के अंदर काम करते हुए भी हम बांधी भी की जीवन-यापन-प्रणाली को समुचित रूप में व्यक्त नहीं कर सके हैं।

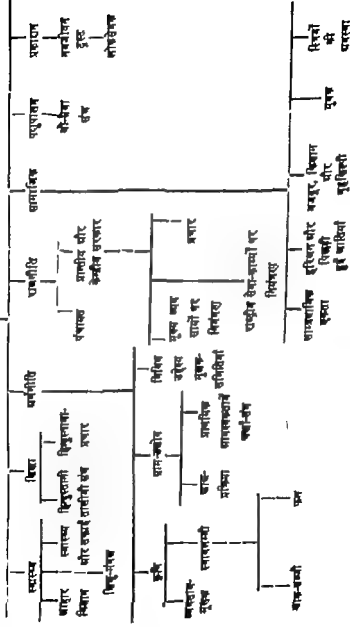
इन सब संघों के कार्य और विकास के पीछे भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की उठी के कारण इन सब के कार्यों की यह समस्या रही है। किन्तु अब यह समय आ गया है जब कि हम अपने रचनात्मक कार्य को एक नया रूप प्रदान करें। हम लोगों ने कुछ इस तरह स्वरूप प्राप्त कर लिया है और इसविषय सरकार के प्रति हमारा मनोभाव भी जल्दी रूप में दृढ़ होना चाहिए जिस रूप में हम अपना संघटन करें।

प्रतिबोधितात्मक धर्मनीति में सरकार का साधन-विमान विरोधी पक्ष द्वारा बाध-भाष्य और परिभाषित होता है। किन्तु सत्य और महिला के आचार पर आचारित धर्मनीति में इस प्रकार का कोई विरोधी बल नहीं हो सकता। हमारा स्थिति ऐसी होनी चाहिए, जिससे सरकार का ध्यान हमारी कार्य-प्रणाली की ओर आकृष्ट हो और यह अपनी सरकार की योजनाओं में बचावबच हमारी योजना

का धनकुशल करे। इस कार्य में सफल होने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न संघ परस्पर एक हो जायें। इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी और हम सफल रूप में यह शिक्षा सकेंगे कि सरकार के विभिन्न विभागों में किस ढंग के कार्यक्रम का धनसहाय किया जा सकता है। इस लिये यह आवश्यक है कि धन तक हम जिस पुराने ढंग से कार्य करते आ रहे हैं उसका परित्याग करके हम अपने को पुन संगठित करें। इसी उद्देश्य से गांधी जी ने कांग्रेस के विधान के अपने प्रस्तावित मसविदे में उन प्रणालियों का निर्देश किया जा जिन पर हम कार्य कर सकते हैं। उनका मुख्यतः यह था कि एक प्रकारक संस्था और वित्तीय संस्था के रूप में कांग्रेस की प्रत्येक कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है, इसलिये वह प्रत्येक राजनीतिक दलों और साम्प्रदायिक संस्थाओं के साथ प्रत्येक प्रतिरोधिता से अपने को दूर रखे और सामाजिक नैतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता के लिये कार्य करे। गांधी जी कांग्रेस को एक रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्था—श्रीक सेवक-संघ के रूप में परिवर्तित कर देना चाहते थे जिससे विभिन्न संस्थाओं जो इन समय रचनात्मक कार्य कर रही हैं उनके साथ संबन्ध होकर कार्य कर सकें और उनकी सेवाओं से वह लाभ उठा सकें। यदि इस विद्या में कांग्रेस अपना महम बढ़ावे तो हमारे लिये जाने बड़ा कर इस कार्य-श्रमाली को वास्तव रूप देने की जरूरत नहीं होती। किन्तु यदि वह ऐसा नहीं करे तो हमें अपने वर्तमान संघटनों को मज करके फिर से अपने को संगठित करना पड़ेगा और उनका श्रीक-सेवक-संघ के रूप में फिर से इस प्रकार गठन करना पड़ेगा जिस से हमारी एवही संस्था होपी और वह रचनात्मक कार्य के निम्न-निम्न पहलुओं का धनसहाय करती हुई गांधी जी की श्रीक-सेवक-श्रमाली को व्यावहारिक रूप में प्रवर्धित कर सकेगी।

कई साल पहले संस्थाओं का फिर से गठन करने का प्रयत्न किया गया था जब कि समस्त साम-सेवा गंध जी नृष्टि हुई थी किन्तु विभिन्न नृष्टों के साथ उनकी एकमुखता न होने के कारण यह प्रयत्न व्यर्थ निरुद्ध हुआ। धारणी संस्था का गठन हम निम्न रूप में करी कर सकते हैं। अपने संगठन को एक नमूना बना कर देने की आवश्यकता है जिसके कार्य की आवश्यकताओं की लक्ष्यता के अनुसार होनी —

लोक सेवा-सुष (सेवा को भर्ती करना, सगठन, प्रबन्ध और आर्थिक-विभाग)

विसर्जन

शरपेय

वन्दन करो,

अर्पण करो,

हम भाग का पूजन करो

सौ बार अभिनन्दन करो,

यह राष्ट्र का अभिमान है,

यह देश का सम्मान है।

इसका विसर्जन आज है

इसका निमज्जन आज है,

एक बीर के अकरोप का

अंतिम प्रवाहन आज है।

बह धर गया

बह जल गया

कुछ रक्त बाकी बच रही

कुछ आग बाकी बच रही।

ओ मातृभा क पुण्य जल।

भागीरथी क पथ बिमल।

ओ तीर्थी! पावन अमल।

तुम को पुष्पानी आग बह

अस आग ने

मायागव के गढ़ का दिये

अस आग ने

जलकर स्वयं

दीपक अर्पण जला दिये,—

आग बड़ी

इस आग का,

बस रक्त का

स्वागत करो।

अपने हृदय के शीत से
कुछ राह कम चसका करो।

यह राख है,
जो बुझ गयी
छेकिन सदा को जल उठी
पथ का प्रसन्न आलोक बन।

इसका विसर्जन आज है
इसका प्रवाहन आज है,
इस बीर के अवशेष का
अंतिम प्रदर्शन आज है।

ओ! मायों की वह बमू
बढ़ती इधर ही क्या रही
भया वास्तव में देश में
इतने भयानक बसते रहे?
सब के हृद्यों में अम हैं,
सब के मुँहों पर स्वेद है
सब के स्वरों में एक स्वर
भरणा गगन—
वे कर रहे सब कीर्तन।

ओ सीधों।
ओ द्वार पर
ज्वाला तुम्हारे देवता—
मैं भूतता
अवशेष ही आये वहाँ।
ठठ कर उन्हें सम्मान दो,
भर-भर कलश
से मारिबल
स्वागत करो
कुछ अर्घ्य दो
कुछ पाय दो।

वह एक था।

ये कुछ भी,
 यह भरम भी
 वह सब तुम्हारे ही त्रिप;
 कुछ शान्त हो,
 शय्य भर रहो।

पावन सरित !

मैं सोचता—

हे कौन किसको
 आज पावन कर रहा ?
 वे राष्ट्र के बापू रह—
 मैं भूकता
 उनकी निर्यानी पुत्रपत्न
 भी तुम रही
 जो दुग-मुर्गी से बह रही
 संसार का कर्मप मिठा !
 संयोग कैसा हो रहा ?
 को ! शान्त सब !

जाकों प्रकल्पित कष्ट से
 जयकार बापू का हुआ,
 जयकार गांधी का हुआ
 गूँजा गगन,
 गूँजी जलनि
 गूँजा सरित का तर जपक
 फिर एक क्षण में
 शान्त सब कुछ होगया
 बाप गये
 अब राज भी जल में मिली
 जो जग इतने
 कल से बहती रही
 वह सबैसा को मुक्त गयी !

[यदि की प्रकाशित "बेनामी की प्रतिग वाचा" के]

गांधीजी के राम-राज्य का आदर्श

आश्रम निस्थानम् सारस्वत

बापू की प्रतिभा सर्वोपमूर्खी थी। उनके अनेक कार्य कम थे; अनेक धार्य थी। किन्तु सभी आकांक्षाओं का केन्द्र-बिन्दु केवल एक था। धीरे धीरे वह था 'रामराज्य'। उनकी यह मधुरतम कल्पना 'छात्र जिर्ण सुन्दरम्' थी। इसे हम कोरी कल्पना या आदर्शविचारिता या उनकी सामान्यवादी नहीं कह सकते। ऐसा करना अपनी प्रज्ञानता का परिचय देने के विषय धीरे कुछ नहीं है। उनकी यह कल्पना परम प्राचीन भारतीय संस्कृति और सर्वोच्च मानवीय ज्ञान के आधार पर निर्धारित थी।

निर्विवादकर से विश्व के प्राचीनतम ज्ञान के आधार ऋग्वेद में रामराज्य की सूत्रम कल्पना है, जो कि वैदिककाल में ही पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी। उस समय का राज्यशासन विस्तृत दृष्टिकोणवाले 'सर्वमूर्तहिते रत' ज्ञानी राजा द्वारा संचालित होता था (ऋग्वेद १।११।१)। राजा का ऐकस्थी प्रजापीयूष और सरवती होता अनिवार्य समग्र जाता था। (ऋग्वेद १।६२।१) राजा की दिनचर्या यम-विषयों से नियमित थीर उसके कर्मप्रवृत्त होते थे। (ऋग्वेद १।२१।५)। इसी मूर्तों के आधार पर राजा का निर्वाचन होता था। संसपरम्परागत प्रणाली नहीं थी। राज्याधिकार करते समय जन-प्रतिनिधि यहाँ तक वेतानवी बैठे थे कि प्रवाहित के प्रतिकूल आचरण करने पर राज्य तेरी देह रैख में ब वस सकैया। (ऋग्वेद १।१७।११)। उसके बाद अभिविषय राजा आपतेय से राज्य की मान-मर्बादा को बढ़ाकर उसे वसत करता था (ऋग्वेद ७-३४-११)। इस प्रकार हमारी शासन-संन-संचालन की नीति बहुत पहले निश्चित हो चुकी थी किन्तु हम संकड़ों वर्षों से परवर्तित होकर विदेशी-शासन-विभाग को ही मान मानने लगे हैं। बापू ने इसके विरुद्ध ही 'रामराज्य' की आवाज बुलन्द की।

अथर्ववेद में इस शासन प्रणाली का विवरण वर्गीकृत है। उस समय भी राजा का निर्वाचन होता था और उसे लोक-हितकारी अनेक उपदेश दिये जाते थे (अथर्व १।४।१)। शासन तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए लोक-परिषद् की स्थापना हो गई थी, जिससे राज कार्य में परामर्श लिया जाता था। (अथर्व १।८८।३)। यह परिषद् राज्य के प्रतिनिधियों से बनती थी और परिषद् राजा के नियन्त्रण से बाहर परंपरा नामके सुलझती थी (अथर्व ७।१२।१)। लोक-परिषद् की सहायता

के बिन्दे घाटों में तथा होता भी जिसके सबस्य तथा सब मोहते वे घोर इन जमाओं में राजा बनना लोहपरिष्क के प्रतिष्ठित अधिकारी बना करते वे तथा उनका यह किया करते वे (धर्म ७।२।३)। राजा केवल ईशानिक प्रत्यक्ष यह तथा था घोर लोह-परिष्क के बनास ही राजा बन कर बनकर राजा को समुद्रिय बनते वे (धर्म ३।२।१२)। सभी राष्ट्रीय मानना के अनुसार लोह राजा को ही सर्वस्य समझकर सभी की उत्पत्ति करते वे (धर्म १।२।१)। परिष्क का प्रथम राजा में कीर्तन यह ठीक प्रमाण होयें ज्ञान धारि को बनाने में लक्ष्मीन रहना था (धर्म ३।१।१-२)। राजा के ज्ञान घोर स्वास्थ की उत्पत्ति का प्रथम सुन्दर प्रमाण था (धर्म १।७।११) इस प्रकार उस समय पूर्ण लोकप्रिय की स्थापना हो गई थी। उसके अधिक-विकास का भी प्रथमके के प्रथम कार्य के १ में सुष्ठु में मनोरंजक कार्य है —

“यस पदके राजा के अधिकार बहुत अधिक वे यह सब को विष्टा हुई कि क्या यही प्रथम सब चोरी? इती विष्टा के प्रथमका राजा में अन्ति की मानना पैदा हुई, जिसके छोटे छोटे संवत्स बन घोर उनके नेताओं में संवत्स होकर ज्ञान-समाप्तों का आनन्दन किया। अन्ति की मानना प्रथम ही होती गई थीर उन समाप्तों के निर्वाचित अधिकारों द्वारा प्रत्येक प्राय समूहों की समितिवां बनी। जब समितियों के संवत्स प्रथम के परिचायित अन्ति का उद्गम राजा न कर सका तो अपने राज्य संवत्स के बिन्दे समितियों की आनन्दन किया। आनन्दन के फल-स्वरूप सुनन्दन ‘लोक परिष्क’ बनी। मन्दि-मन्त्र के रूप में यह परिष्क आनन्दन करने से बनी थी इसलिये इसका दूसरा नाम ‘आनन्दन’ भी है।” तथा अधिकारी घोर परिष्क के विविध निम्न होते वे उनके अनुसार योग्य अन्ति ही उनके बनास हो जाती वे। विविध ‘लोक-समा’ पैरी प्रथमी सब समय कायम न थी।

सुष्ठु के प्राप्ति के आध्यात्मिक प्रत्यक्ष पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए इती ज्ञान को वापु के उत्तर-वर्तिष्ठ ने चरम का से निष्कर्ष बना था। वापु का प्रथम प्रथम की इती प्राचीन संस्कृति घोर अन्य समुदाय के आधार पर आनन्दन की परिचायित करना था। प्राचीन समुदाय थीर संस्कृति की प्रत्येक आनन्दन बातों की वापु ने इतीधिप प्रथम नहीं किया कि उनके मूल में अज्ञान का विष्टा है। कना-जीवन घोर ज्ञान-विज्ञान के उत्तर-विष्टा पर अन्तिम प्राय के उत्तर में मुन घोर अन्ति के प्रभाव को वे प्रथम देख रहे थे। जनता घोर सावक-वर्त में लोह थीर प्रत्यक्षों का आनन्दन तथा योग्यीन नैतिकता का प्रभाव उनकी धर्मों में बढ़क रहा था। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के प्राय ही तीसरे की १६४

गांधीजी के राम-राज्य का आधार

नृनराम से संशरीर समकी रूपरूपी वृष्टि से क्षिपी न भी । इनके मुख न बतैमान संस्कृति धीर सम्मता पर निर्भर नकुबाह ही काम कर रहा है । उनका मह बृह विराट का हि नकुबाह में अन्वयिनिर्गुण शान्ति का मिलना असम्भव है । वे सारे संसार को स्थायी शान्ति धीर पूर्ण मुक्तानुभूति अन्वयिनिर्गुण में ही देख रहे न विरक्त भाव नारत की परम प्राचीन संस्कृति धीर सर्वेय पठ सम्मता है ।

इसी प्रध्यात्मवाद के प्रभाव पर बापू के प्राचीन ग्रन्थों के द्वार 'मायत में एकाग्र' की स्थापना है ही बापू की स्वर्गीय प्रार्थना की प्रत्यक्ष परम शक्ति निवेदी। इसीसे हम प्राकृतिक में सूर्य और चन्द्र के रहने सब बापू की पुष्प-स्मृति को प्रत्यक्ष समझने और द्वार विश्व में असीमित शक्ति का प्रसार कर सकेंगे।

मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें अच्छी तरह सिखा देना चाहता हूँ। जैसे, गाँव का पानी किस तरह रख रखा जाय, किस तरह पुर साफ़ सुधरा रहा जाय, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, उस मिट्टी का सही-सही इस्तेमाल कैसे किया जाय, हमारे घर पर जो अनंत व भसगान फैला हुआ है, उससे शिश्नी की लकड़ किस तरह शक्ति की जाय; अपने आस-पास की हवा से वायु शक्ति किस तरह ली जाय और जिस नदी के मे सुग्ग को पूर का ठीक-ठीक इस्तेमाल किया जाय। हमारा देश फगाड़ बन गया है। मैं आपको यह ताकीम देने की कोशिश करूँगा, जिससे ऊपर की दुई इन गुना गुना पाक्यों का सही इस्तेमाल करके इस देश को धोते का देश बना सकें।

दिमागी काम भी अपना महत्व रक्खता है और क्रिश्चि में बसकी खास जगह है। क्रिश्चि में तो क्रिस्मामी मेहमत को जरूरत पर जोर देता है। मेरा यह दावा है कि जब काम में किसी भी इस्तेमाल को छुकारा नहीं बिचना चाहिये। हममें इंसान की दिमागी ताकत को तरफकी दी होगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पुराने जमाने में हिन्दुताम व मजदूर दिमागो और क्रिस्मानो नेनी काम करत थे। य बाद में भी करत हों। अदिन खास ता क्रिमानो काम की जरूरत मानिये दो चुकी है।

—मो० व. गांधी

प्रत्येक वर्मावर्तनी केवल अपने ही धर्मग्रन्थों में वर्णित ईश्वर के नाम-रूप का मंत्रम घीर मन्त्र-पूजन करता है। दूसरे के धर्मग्रन्थों में वर्णित ईश्वर के नाम-रूप को मुँह से निकालना भी वह पाप समझता है। एक मुसलमान को घाय राम राम अपने को कहिए, घायव वह घायको पीता ही ला जायवा। एक हिन्दू को घाय कृष्ण-कृष्ण घस्ताह-घस्ताह अपने को कहिए, घायव वह घायका सिर फोड़ डालेगा। इसी तरह किसी क्रिश्चियन को घाय 'वीठ' बोधकर राम राम या घस्ताह-घस्ताह बतते नहीं पावेंगे। लेकिन महात्मा गांधी की दृष्टि में ये सब नाम समान थे। उनके हृदय में इन सब नामों के लिए समान घायर घीर मन्त्र था। वह समझते थे ईश्वर वा कृष्ण वा वीठ 'राम' वा रहीम ये सबनाम एक ही ईश्वर का बोध करते हैं केवल भाषा भेद से ये सब एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं उनका विश्वास था इन विभिन्न नामों में किसी भी नाम का मन्त्र कीविए, किसी भी रूप का मन्त्र-पूजन कीविए, वह सब एक-मात्र ईश्वर का ही मन्त्र घीर मन्त्र पूजन है।

प्रत्येक वर्मावर्तनी केवल अपने ही धर्मग्रन्थों का पालन करता अपने ही धर्मग्रन्थों पर अद्वैतमन्त्र रखता घीर अपने ही धर्मग्रन्थों में वर्णित मन्त्रों का पठन-पाठन मन्त्रमन्त्र-मन्त्रमन्त्र पालन घीर मन्त्रमन्त्र करता है; दूसरे के धर्म ग्रन्थों के सिने किसीके हृदय में वास्तविक घटा मन्त्र घीर मन्त्र नहीं पाया जाता— यही एक कि कुछ बोध तो दूसरे के धर्मग्रन्थों की विस्ती एक बढ़ाया करते हैं। किसी भी हिन्दू को घाय निर निरम से कृष्ण-पाठ करते वा किसी मुसलमान को पीता वा वाद्विष्ट का पाठ करते वा किसी ईसाई को पीता वा कृष्ण की पूजा करते नहीं पावेंगे। जिन्हें घाय पढ़ते पावेंगे भी उन्हें भी केवल विश्वास या बोधान्वेषण की दृष्टि से ही मन्त्र की दृष्टि से नहीं। लेकिन महात्मा गांधी की दृष्टि में संसार के सब नामों के सभी धर्मग्रन्थ समान थे। उनके हृदय में संसार के सभी नामों के सभी धर्मग्रन्थों के सिने समान घायर-मन्त्र घीर अद्वैत मन्त्र थी। ये संसार के सभी धर्मग्रन्थों को एक समान मन्त्र घीर विभिन्न मानते थे घीर सबका पठन-पाठन घीर मन्त्र समान अद्वैत मन्त्र से करते थे। उनका विश्वास था ये सभी धर्मग्रन्थ एक उही ईश्वर की सृष्टि में मिले घये हैं घीर इन सबों के द्वारा समान रूप में ईश्वर को घाय कर सकते वा उसे प्रार्थन कर सकते हैं।

प्रत्येक वर्मावर्तनी अपने धर्म-मन्त्रों में केवल अपने ही धर्मग्रन्थों का प्रयोग करता है। किसी भी दूसरे धर्म के अनुयायी के अपने मन्त्र में प्रयोग कर जाने पर वह अपने मन्त्र को अवाधित समझने लभता घीर उस प्रयोग करनेवाले की जान एक के केने के सिने तैयार हो जाता है। इन संकुचित विचार में हिन्दू तो यही एक बड़े हुए हैं कि कुछ घायने ही धर्मग्रन्थों को अद्वैत मन्त्र रकर मन्त्र

मंदिर प्रवेश कर्त्तव्य किन्ने हुए हैं। दूसरी ओर प्रत्येक पर्यावर्त्तनी की किसी छूटरे के चर्च-मंदिर में जाना परम्य नहीं करता। जिस कारण से भी हो छूटरे के चर्च मंदिरों में जाने में उसे सब ओर खुला होती है। लेकिन महारवा पाँची की दृष्टि में संसार के सब चर्चों के चर्च-मंदिर समान नै। उनके हृदय में प्रत्येक चर्च के चर्च-मंदिर के लिये समान आचर-अथ और अज्ञा-भक्ति भी। समझी बारम्बा भी कि प्रत्येक चर्च का चर्च-मंदिर उस एक ही ईश्वर की स्तुति भजन और भजन-पूजन का स्थान है। उसको चाय मंदिर नहे वा मस्जिद वा गिरजाघर, और प्रत्येक चर्च के चर्च-मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति को जाकर ईश्वर की स्तुति भजन और भजन-पूजन करने का अधिकार है, चाहे वह हिन्दू हो वा मुसलमान वा ईसाई, ब्राह्मण हो वा बूद्ध। समस्त विचार वा चर्च के लिये सब चर्चों के अनुयायी परस्पर भाई भाई हैं। अतः किसी भी चर्च के अनुयायी को किसी छूटरे पर्यावर्त्तनी के मंदिर में जाने में या किसी छूटरे पर्यावर्त्तनी को अपने मंदिर में जाने देने में बाधति न होनी चाहिए और सब चर्चों के अनुयायियों को चर्च के बाध नर परस्पर का साथ भेद-भाव भूलकर किसी भी मंदिर या किसी भी स्थान में भाई भाई बैठे परस्पर मित्रकर ईश्वर की स्तुति भजन और भजन पूजन करना चाहिए। अतः समझी मार्गता समा का जो वास्तव में समस्त चर्च-मंदिर वा द्वार प्रत्येक चर्चानुयायी के लिये समान का है खुला वा और वह सबका स्थापन समान आचर और अ न के साथ करते तथा सब के साथ पूर्ण प्रेम-भाव से सम्मिलित होकर ईश्वर की स्तुति भजन एवं पूजन करते नै।

प्रत्येक पर्यावर्त्तनी जाने चर्च के प्रकार और प्रकार के लिए भी-ज्ञान से बोधित करता है। हमको भी वह अपने चर्च का एक चर्च ही मानना है। किसी किसी चर्च के अनुयायियों वा तो यहाँ तक विद्वान्त है कि विचारियों को अपने चर्च में जाना एक बहुत बड़ा पुण्य-कार्य और मोक्ष-प्राप्ति का एक बहुत मुन्य साधन है। अतस्तत्क प्रत्येक चर्च के अनुयायी अपने चर्च के प्रकार और प्रकार के लिए सेवा प्रेम अन्त करत नन नन और हर तरह के प्रसीधनों से काय लेते हैं। ईश्वरों को देखिए, अपने चर्च के प्रकार और प्रकार के लिए वे प्रति चर्च करोड़ों रुपये व्यय करते हैं। हिन्दू-मुसलमानों का चर्च-मुठ साम्प्रदायिक नये, एक छूटरे की स्थितों और चर्चों का अदृश्य कोरी और अज्ञा चर्च-परिचर्चन तो सारे संसार में दूरपात हो ही चुके हैं। किसी भी पर्यावर्त्तनी के हृदय की दृष्टिसे, सबसे अपने अपने चर्च के प्रकार और प्रकार की दृष्ट नही ही क्षिती ॥ वाचना अचर्य पिकेरी। लेकिन महारवा पाँची इन वाचना से चर्चवा दूर नै पूर्णत परे नै। उनकी दृष्टि से चर्च के योग में प्रत्येक मनुष्य को अपने विचारा अनुकर चर्च को माननी की

पूरी स्वतन्त्रता है। वह धर्म के जिस रूप को चाहे मान सकता है। जिस धर्म में चाहे रह सकता है। जिस धर्म के पथ पर चाहे चल सकता है। इसके लिए उस पर कोई बन्धन नहीं होगा चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं रहना चाहिए, कोई कानून नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रेरणा प्रतीक या बसप्रयोग नहीं होना चाहिए। उगड़ा बिनाश या चाहे कोई किसी भी धर्म में रहे सब एक उनी ईश्वर की धर्मना करते हैं। एक उनी ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न या प्राप्त करने के लिए तत्परा करते हैं। यह किसी धर्मावधारणी को उसके धर्म के बिनाश के धर्म से बिचलित करके किसी दूसरे धर्म में जाने का—प्रकट या अप्रकट सहस्रक या क्रूर, सप्रेम या बलात्—प्रयत्न करना मनुष्य का अन्धकार है। धर्माचार है धर्म है। धर्म की अज्ञानता का सूचक है। ठीक इसी तरह उनकी दृष्टि में धर्म कोई मनुष्य अपने वर्तमान धर्म को स्वेच्छा से छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है। जो उसे छोड़ने का प्रयत्न करना भी बला ही अन्धकार है। धर्माचार है, धर्म है, धर्म की अज्ञानता का सूचक है।

हिन्दू कठिणम भिक्षोप परम्परा का बर्नितान करना पाने धर्म का एक प्रग मानते हैं ममलमान ना कुशंगी की धरना धर्म कार्य मानते हैं भिक्षुधन भी हिंसा धीर धिंसा वा पाने धर्म से कोई संबंध नहीं समझते । इसी तरह कोई भी धर्मावलम्बी नहने के लिए भुंइ से चाहे भठे ही कहे किन्तु व्यावहारिक कए में धरम धीर प्रेम को धरने धर्म का धर्म नहीं जानता । लेकिन महात्मा गांधी का ऐसा विचार वा धि धरम धिंसा धीर प्रेम तीनों धर्म के मूल-भित्तान्त हैं । ओ धर्मावलम्बी इन तीनों का समुचित पालन करना है वही धरने धर्म को मममता धीर उतका धिधित पालन करता है । ओ धर्मावलम्बी इन तीनों का समुचित पालन नहीं करता वह धर्म के धरम को धिधित मममता ही नहीं धर्म-पालन है नाम पर धरने धर्म पर धर्म की धिधित कोठरा है । उसकी धृष्टि में हिंसा चाहे बर्नितान के कए में हो वा धीर धिधित कए में धीर वाय है नहान धर्म है ।

प्रत्येक वर्ष धामे वर पावाउ करनेवाले में धर्मपूज करने की राय देना है। प्रायिक बर्माबर्मी धामे धारदार करनेवाले में बचना लेने की पावना धामे मन में बोलल कर्मा है। अतिन महात्मा गोरी की कृष्टि में धारदार का बचना उषदार और पावाउ का बचना दया पा। उनका कहना था, जो मुन्दारे एक गान में प्यार मन्तरे उमके लम्पुन धामा दूधरा वास भी वर रा धामे बर्माप्यार में धारदार राह हू धार जो मुन्दारे के निचे धार उमारे ली तुल उमके गम्पुन धामा निर दया ली तुल राई बर्माशन हो वावा निरिन् बिपी दूधरे वर प्रहार करते

के लिये ह्रास न लटगने। यह धाति धीर क्षमा को धर्म का प्रमुख बंध मानते थे धीर स्वयं धाति धीर क्षमा के प्रवतार थे।

प्रत्येक वर्गवर्गकी अपने वर्गानुवाधियों की एक धाति मानता है। मुस्लिम-वर्गानुवाधियों ने धरने को हिन्दुधर्म धीर विशिष्टधर्मों से पूरक मुसलमान-धाति के विशिष्टधर्म-वर्गानुवाधियों धरने को हिन्दुधर्म धीर मुसलमानों की पूरक विशिष्टधर्म-धाति के धीर हिन्दु-वर्गानुवाधियों अपने को मुसलमानों धीर विशिष्टधर्मों से पूरक हिन्दु-धाति को मानते हैं। हिन्दुधर्म में तो यह धाति-धर्म यहाँ तक बढ़ा है कि इस हिन्दु धातियों के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र धीर इन धातियों के अंतर्गत भी अंतर्गत धातियाँ हो गई हैं। केवल महात्मा गांधी की दृष्टि में अनुष्ण-मात्र की केवल एक धाति है। सभी अनुष्ण हैं सभी एक ही ईश्वर की वंशज हैं, फिर यह धाति-विशेष कैसा धीर क्यों? उनकी दृष्टि में सभी एक ही धर्म-धर्म हैं, किसी में भी कोई धर्म नहीं।

महात्मा गांधी के अवर्णित विचारों की ध्यान में लाकर अब आप बतलाइए कि महात्मा गांधी किस वर्ग के अनुयायी थे या किस वर्ग के अनुयायी रहे या सकते हैं। आप कहेंगे हिन्दु-धर्म ऐसा प्रकार धर्म है जिसमें महात्मा गांधी के से कुछ विचार निहित मिलते हैं। इसी में ईश्वर के जिस नाम की चाहिने उत्तम धर्म करने की धीर जिस रूप को चाहिए उसका धर्मन पूजन करने की स्वतंत्रता है। ईश्वर की आप प्रस्ताव कहिए या नीच या किसी दूसरे ईश्वर-देवता के नाम से पुकारिए, इस धर्म के लिये सब मान्य है। इसमें कोई कदरी नहीं कि आप मंदिर में ही जाकर ईश्वर की स्तुति कीजिए। मंदिर में मंदिर में घर में मनमें मैदान में नदी-तट पर या जहाँ भी चाहिए, वहीं ईश्वर आप ईश्वर का भजन-पूजन कर सकते हैं। इसी धर्म में अपने प्रकार धीर प्रकार के लिए, अनुचित या उचित कबोदकालों का विधान नहीं बल्कि यह धर्म दूसरे वर्गवर्गधर्मों से अपने की विचार रखने में ही अपनी पवित्रता मानता है। उत्तम धर्मित, प्रेम धीर क्षमा इसी के प्रथम-सिद्धान्त हैं। अब महात्मा गांधी को इस हिन्दु-धर्म के ही अनुयायी मानेंगे। ठीक है केवल सब इसमें 'स्वधर्म निधर्म धर्म' परस्परमोक्षप्राप्तः क्यों कहा गया है? दूसरे क्यों से हम कहने क्यों हैं? महात्मा गांधी को तो सब धर्मों से समान प्रेम था। यह धर्म-धर्म धीर अनु-अनु का विचार क्यों है? महात्मा गांधी तो अनुष्ण-मात्र की एक धाति धीर सबको एक या पवित्र मानते थे। समिधान के रूप में यह हिंसा का विधान क्यों है? महात्मा गांधी तो हिंसा के एक ही पुत्रारी थे। इन सब बातों पर विचार करने धीर महात्मा गांधी के धारणाओं धीर विचारों का मूलम निरीक्षण करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महात्मा गांधी धर्म

प्रमाप्ति होकर नहीं बरत ऐसी आलोचना भी संसार के सब बनों से विचकृत रहे और मनुष्य-मात्र के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर विचकृत निष्पन्न कर हैं की ॥ ॥ । यद्यपि धर्म हिन्दू ही और मन पर पड़े हिन्दू-धर्म के संस्कारों को धिमे हुए आलोचना करने बैठे तो ज्योंही धाम तुनेमे कि महात्मा गांधी हमें प्रसा-सूत का नेत्र भिटाकर हरिजन ईसाई, मसलमान सबका प्रसा और सबके साथ बटकर जाने को कहते थे जयवान् की प्रार्थना में कुरान और बाइबिल पढ़ने की राय देते थे त्योंही धाम धाम-बबुला हो उठे । यद्यपि धाम जनसमाज ही तो ज्योंही धाम तुनेमे कि महात्मा गांधी मुसलमानों को हिन्दुओं में विचकृत पुल-भिन्न जाने को कहते थे उनके भक्ति में और धर्मधर्मों का धारण करने की राय देते थे त्योंही धाम कोय के जयन पड़े । निष्पन्न आलोचना धामके द्वारा उनी हो सकेगी जब धाम धामने हृदय को उग्र कर नई धामने धर्म के संस्कारों से विचकृत बन कर शायमे । धामने हृदय को सर्वथा संस्कार मुक्त बनाकर जब धाम महात्मा गांधी के इन विचारों पर विचार करेंगे तो धामको स्पष्ट पता लभ जायगा कि बुद्धी पर पड़े हुए सांसारिक धर्मधर्मों के प्रसरण विष का नाश करके संसार में धामि और मुष्मबस्ता तथा मनुष्य-मात्र में एकता एवं विरहबबुल्य स्थापित करने के लिए इससे विष और कोई मार्ग हो ही नहीं लभ्या ।

महात्मा गांधी जब इस संसार में नहीं रहे । इन समस्त स्मारक बनवाने के विषे बबह-बपह धोमनाये बना रहे हैं धामि से धामि बन दबदु करने में धमे हैं । तथा धम्य हो, यद्यपि इन उनकी स्मृति में कोई ऐना धाम कर शानें को उनके इन विचारों को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सके । संसार की—कबल मारन की नहीं संसार की—बाहिए कि उनकी स्मृति में एक ऐसा 'विषय धर्म-धर्म' स्थापित करे, जिसमें धामने-धामने हृदय का सांसारिक धर्मधर्म भिटाकर सब बनों के धमयायी सम्मिलित हो सके और धम्य धामिना प्रम धामि एवं मुष्मबस्ता का प्रचार तथा मनुष्य-मात्र में बबुल्य का स्थापन करो हुए एक विषय मानव धर्म की प्रतिष्ठा करने में धमने हों ।

भगवान गाँधी

भीकिशोर

तुम रहे, भूतक मानवता का बनबीबन ।

तुम गये, काल की आँखों का पानीबन !

बापू, तुम आये खग को स्वर्ग बनाने,
या मानवता पर स्वयं मेंढ बड़ जाने ?

हे अम्मे युग के मखिन मर्म के दीपक,

हे ममता के गृहार सत्य के रूपक,

तुम नीलकंठ पी घृणा-द्वेष-हालाहल

तुम ब्रह्मिज जनों की कठिन मुक्ति के सम्बल ।

हे मानवता के तुम शिखर शुचि सुन्दर

निकले तुमसे रात-रात कदया के मिर्मर

कोड़ते युगों के जड़ प्रस्तर अति दृढ़तर

बह रहे बनाते कोटि अम्भ पर उर्वर

तुम प्रकट हुए आधों की सुखबाष्पी से ।

तुम बने आइ-बुल की माटी पामी स ।

तुम जकाकार, तुम नवयुग के निर्माता ।

हो गया धम्म तुमको रथ स्वयं बिधाता

मोहन, वियोग में लुटी राम्मि की राधा ।

तुम राम-राम्म के सपनों की मय्यादा ।

तुम सब-सागर का कठिन सबल मे विमका ।

तुम हाइ-मोस में हरबर मे कलियुग का ।

विरवरेण्य बापू

महात्मा गांधी की पुष्पस्मृति में संसार के कोने-कोने हैं उनके प्रति यद्वाञ्छति प्रति की गयी है। भारतवर्ष की ही बात ही नहीं संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ के राज्यपति राष्ट्रनेता मनीषी विद्वान् एवं विविध राज्यपुरो ने इस महामानव के प्रति धरती धातुपरि मिष्टा व प्रकट की हो। विभिन्न देशों की विभिन्न जातियों में उनके प्रति जो शोकोन्मुख्य व्यक्त क्रिये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि समस्त विरव ने इस बात की खोज के साथ सहस्र किया है कि मानवजाति ने एक बहुत बड़े मानवहिंसकी घोर कष्ट की ओर दिशा। महात्माजी राज्यपति नहीं थे। किसी राष्ट्र के अधिनायक के हाथों में जो शक्ति एवं शक्ति होती है वह भी उनके नहीं थी। राज्यपति के भित्तों बाधन होते हैं उन घारे शासकों में से एक का भी कभी उन्होंने धाम्य बहुत नहीं किया। फिर भी संसार विश्व की यद्वाञ्छति उनके प्रति निवेदित हुई। क्यों? क्या केवल इसलिये कि वह भारतीय राष्ट्र की जनक थे और उनकी नेतृत्व में राष्ट्र ने स्वाधीनता प्राप्त किया है? नहीं केवल इस कारण से ही गांधीजी विरवरेण्य नहीं बने हैं। संसार के घोर देशों के राष्ट्रनायकों ने भी अपने-अपने राष्ट्र का उत्थन का में परिष्कार किया है। देशवाजियों की स्वतन्त्र्य-संज्ञा में साक्षर्यमिष्ट किया है किन्तु फिर भी वे उन रूप में विश्ववाजियों की धातुपरि मिष्टा के साथ नहीं बन सकें जिन रूप में गांधीजी बने थे। गांधीजी की सबसे बड़ी विशेषता की उनका मानवभाव (humanism) उन्होंने राज्यपति को मानवता से विभिन्न करके कभी नहीं देखा। राज्यपति उनके लिये कभी प्रकार जीवन का एक धर्म बन नहीं थी जिस प्रकार धर्म और ब्रह्मचारः। बड़ी कारण है कि उनकी राज्यपति प्रबलित धर्म में जिस राज्यपति को हम केते हैं सबसे बहुत धर्म उठ पदी की घोर वह उनके नैतिक एवं धार्मिक जीवन के साथ संश्लेष हो गयी थी। धर्मनीति और अध्यात्म के साथ राज्यपति एवं लोकन्याय का ऐसा मकर मिस्रण हमसे पहले संसार के और किसी भी देश के जनतापक या महापुरुष के जीवन में नहीं देखा गया था। अपने व्यक्तिगत जीवन में इनकी मान्यता करके उन्होंने जो शक्ति प्राप्त की थी वह शक्ति का ही प्रयोग उन्होंने राज्यपतिक क्षम में किया और उनकी शासन प्रणाली में लिख हुई। राज्यपति के रूप में हम अधिनय शक्ति का प्रयोग अवश्य ही संसार के लिये एक नमूना या जिससे विश्ववाजियों का जीवन बहिन हुए बिना नहीं रहा।

माँबीबी ने उनके सामने एक ऐसा बमल्लाखण्ड प्रयोग उपस्थित कर दिया जिससे इसकी कार्यकारिणा के संरक्ष में गम्भीरता के साथ विचार करने की एक नूतन प्रस्था मिली। यह प्रस्था व्यावहारिक क्षेत्र में कहीं तक मूर्त रूप ग्रहण करेगा वह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु इसका प्रत्यक्ष है कि भाव का हिंसा-रूप विप नूतन संसार किसी ऐसे आसोक की धातुल प्राणों से प्रतीक्षा कर रहा है जो उसे मानव कल्याण के उत्पन्न पर धाक करके उसके कुछ शोभाय को मुनिस्थित कर दे।

एक नूतन शक्ति का संधान

भाव प्रत्येक राष्ट्र के सामने उनकी निजी समस्याएँ हैं। राजनीति समाजनीति और अर्थनीति के क्षेत्र में समस्याएँ बदलतही होती जाती हैं। समाज में वर्गवाद, वैषम्य ईश्वरवाद और कलह बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ओर जहाँ राष्ट्र की यह समस्या है वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र राष्ट्र के बीच समेक, विरोध और धनानुमूलक प्रतिद्वन्द्विता की जायजा कमजोर पड़ रही है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की समेक और संलय की दृष्टि से देखता है और देखता ही नहीं है बल्कि उसे अपना धन समझकर आत्मरक्षा के लिए अपने संयोजन एवं अस्त्रास्त्रों में निरन्तर दृष्टि भी करता रहता है। राष्ट्रों के बीच पञ्चम-बलि की ध्वज को बिन्दु प्रतिद्वन्द्विता इस समय कम रही है उसे देखते हुए लोग कह सकता है कि इसका अन्त कहीं जाकर होना और भाव का सम्मिलन युद्ध की निमीषिका में कभी मुक्त होना या नहीं। विश्व के सामने भाव यही प्रश्न है जिसका समाधान उसे ईद निकालना है। व्यक्ति समाज राष्ट्र और अन्तरराष्ट्र सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए अब तक मनुष्य ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है वह है बाहुबल या अस्त्रबल का मार्ग। अब देशों की राजधानित भाव प्रत्यक्ष रूप में व इसी अस्त्रबलक्षेत्र में ही इस बाहुबल पर ही निर्भर करती है। आधुनिक के मुख्य आधार इस समय जेल पुलित और फीज हो रहे हैं। किन्तु इस मार्ग पर चलकर मनुष्य ने भाव अपने अकल्याण के पक्ष को ही प्रयत्न किया है कल्याण के पक्ष को नहीं। जिसका ही वह इस मार्ग पर अग्रसर होता है कल्याण की मायामयीविका बनने उतनी ही दूर होनी जा रही है। विश्वव्यापित एवं मानवकल्याण के लिये प्रवास अब निरुद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रों के बीच सङ्गठनता लीडार् एवं नीति कायम करने के उद्देश्य के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिष्ठा की जाती है और उनसे नहीं बड़ी भाषाओं की की जाती है किन्तु कुछ ही समय के भीतर वे लारी भाषाओं नैराश में

परिणत हो जाती है। विश्वधर्म का अधिकार ज्यों का त्यों मान्यता प्राप्त होना चाहता है। तो क्या इस मान्यता के उद्धार पाने का कोई मार्ग मानव के सामने नहीं रह गया है? सगला अधिकार क्या संसारभर में ही बना रहेगा? वैर-विरोध एवं हिंसा प्रतिहिंसा की जोर लड़कियों के बीच मानव की धृष्ट उन्मत्त बीजवृत्ति का हान में केवल मानवजाति का पक्षप्रदर्शन क्या कोई नहीं करेगा? इस पक्ष प्रदर्शन के लिए ही तो महात्मा गांधी का धन्यवाद हम सब में हुआ था और वह अपनी बाणी एवं कर्मसाधना द्वारा हमें एक का निर्देश मानव जाति के लिए कर रहे हैं। यह सब है कि कलाधर्मों से मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में पलता था रहा है और बाहुबल एवं धनशक्त की व्यवस्था की कला में देखने का वह प्रत्यक्ष हमें क्या है उससे गांधीजी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग उसके लिए प्राप्तावधि होने पर ही मनुष्य की तरह कुछ एवं कुर्यात प्रतीत हो रहा है। जिस मार्ग पर मनुष्य व्यवस्था पलता था रहा है और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हमने सामाजिक एवं राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के समाधान के लिए व्यवस्था मिलने प्रयत्न किए हैं वे सम्पूर्ण व्यर्थ हुए हैं यह जानते और विश्वास करते हुए ही मनुष्य उस मूलतः एक की ओर सभी तक बुद्धि एवं विश्वास के साथ व्यवहार होने में अपने को संलग्न पा रहा है जिस एक का समाधान उसके लिए गांधीजी कर रहे हैं। यह संभव है कि यह गांधीजी कुछ दिनों तक और बीबित रह पाते तो वह अपनी इस मूलतः धर्म का प्रयोग समाज के सामान्य क्षेत्रों में ही करते हुए मात्र की अनेक व्यवस्थाओं का समाधान कर बिना ही और एक मनुष्य उनके बनाए हुए मार्ग पर विश्वास एवं साहस के साथ चलकर अपना सामान्य-सामान्य करता। किन्तु वैयक्तिकता से ऐसा नहीं हो सका और मनुष्य की सामान्यता पर गांधीजी की मूल्य के एक भीपण धारात पहुँचा। गांधीजी अपनी धर्म का प्रयोग जिस प्रकार सफल रूप से स्वदेश में कर रहे थे उससे बाहर से बाहर ही अनेक देशों में इन धर्म की समाधानों के सम्बन्ध में एक मूलतः धारा एवं प्रेरणा का संसार हो गया था और बहुत ही धीमे धीमे हमें की स्मृति करने लगे थे कि अनेक कठिन राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान गांधीजी द्वारा प्रस्तावित मूलतः धर्म के प्रयोग में सहज हो जायगा। गांधीजी के विरोधान से मनुष्य की यह कल्पना गुरुपरवर्त हो रही है अथवा फिर भी वह सम्पूर्ण निर्मूल नहीं हुई है। अधिक विश्व के मानव ने अपनी मूल्य के साथ अपनी पहिला नीति एवं मानवर्तन के प्रति जो सामाजिक निष्ठा प्रदर्शित की है उससे क्या वह धारा नहीं की जा सकती कि मनुष्य एक दिन अपने उन सामान्यता की उपलब्धि प्रत्यक्ष करेगा जो पहिला एवं प्रेम के नाम प्रमाणित है और एक वह धर्म की कल्पना की वास्तव रूप से हुए हुए

प्राथमिकता एवं धार्ष्ट्यमिच्छा के साथ गांधीजी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर अभिवर्तित
 साथ से चलेकर अपना फिर कल्याण साधन करेगा ?

सर्वोदय समाज

गांधीजी के महाप्रस्थान के बाद स्वभावतः यह चारण्य मन में उत्पन्न होती है।
 कि उनके धार्ष्ट्य एवं सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत कर मित्राने के सिधे एक
 संस्था का संयोजन प्रारम्भ होना चाहिए। जो जो गांधीजी के अनुयायियों की संस्था
 प्रतिष्ठित की थीर है किन्तु जो भीप सन्धे धर्म में उनके प्रकृत थीर अनुयायी ने थीर
 साथ भी है थीर किन्तु उनके सिद्धान्तों में पूर्ण निष्ठा है वे ही उनकी वाली का
 प्रचार सम्मक रूप में कर सकते हैं। ऐसे यस्तजनों का ही एक संयोजन 'सर्वोदय
 का थीर यह संतोष की बात है कि इस प्रकार का एक संयोजन 'सर्वोदय समाज'
 के नाम से सेवाधाम के रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलन के प्रारम्भ पर ही हुआ है।
 यह 'सर्वोदय समाज' अन्य प्रकार की संयोजनात्मक संस्थाओं की तरह नियमों के
 बन्धनों से बंधा हुआ नहीं होगा। इनके सदस्य के लिए कम-से कम बन्धन रखे
 जायेंगे। जो गांधीजी के सिद्धान्तों में थीर इनके साथ-साथ उनके व्यावहारिक का
 रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास करते हैं वे साथ से साथ इस समाज के सदस्य
 बनने चाहेंगे। इस प्रकार इस समाज का रूप वैयम्पावी होगा थीर इसका सर्वोदय
 समाज का सर्वोदयकी कल्याण होगा।

यह सब सोच जानते हैं कि गांधीजी भारतवर्ष में ब्रिट स्वराज्य का स्वयं देख
 रहे थे थीर ब्रिट स्वराज्य को यह 'समराज्य' के नाम से अभिवर्तित करते थे उनका
 यह स्वराज्य प्रतीति का रूप बहुत नहीं कर सका है। गांधीजी द्वारा परिकल्पित
 स्वराज्य में व्यक्तिगत एवं वर्गगत भेदभाव तथा शोषण के सिधे स्थान नहीं यह
 वायवा थीर समूह्य समूह्य के बीच का सम्बन्ध न्याय नीति एवं श्रुति का ऊपर
 प्रतिष्ठित होगा। इसी उद्देश्य के गांधीजी प्राचीनन कार्य करते रहे। उनकी
 यह मानना उनके जीवनकाल में पूर्ण नहीं हो सकी इसकी पूर्ति का भार उनके
 सन्धे भ्रातों एवं अनुयायियों पर आ गया है। 'सर्वोदय समाज' के प्रारम्भ यदि
 प्राथमिक निष्ठा एवं अभिवर्तित विश्वास के साथ गांधीजी के सिद्धान्तों को कार्यरित
 करते हुए धार्ष्ट्य बढ़ने को यह समाज ही एक दिन 'समराज्य' का रूप धारण कर
 लेगा। क्योंकि समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रारम्भ थीर ब्रिट गांधीजी
 के सिद्धान्तों पर जो-जो विवरित होते जायेंगे सन्धे-सन्धे 'समराज्य' मूर्त रूप धारण
 कराना जायगा। न्याय की थीर से सदस्यों की न तो किसी प्रकार के प्रारम्भ

जिने मार्गमें धीर न चलका पथ-प्रदर्शन होता। गांधीजी अपनी कार्य-महासी हाथ की प्राचीन-प्रदर्शन कर पने हैं उसके ही प्रकाश में प्रत्येक व्यक्ति अपना वस्तु मार्ग स्थिर करेगा धीर अपने विवेक के अनुसार अनुभव करता हुआ अपनी जीवन-मार्ग पुरा करेगा। गांधीजी के जो छात्रों धीर सिद्धान्त हैं वे सब उनके जीवन में ही निहित हैं। उनकी जीवन-मार्ग-मार्गों तथा उनके भाषणों में उनके उपदेश एवं तरीकों की बेसी प्रमिताति होती है। बेसी धीर किसी बात में नहीं। इसलिए सर्वोच्च समाज के प्रत्येक अपनी बुद्धि विवेक एवं पुण्या पर प्रयोग करते हुए सामान्य-पथ पर प्रवृत्त होंगे। हाँ हर साल १ जनवरी को—गांधीजी की पुण्यतिथि के अवसर पर देश के किसी स्थान पर एक मेला लगा करके यात्रा के सर्वप्रकार होंगे धीर परस्पर विचार-विनिमय किया करेंगे। समाज के समस्याओं को इन सम्मेलन में पुरा सर्वत्र रहना रहेगा कि मतमतांतर धीर सम्प्रदाय के इन देश में गांधीजी के नाम पर कोई नया सम्प्रदाय या मत न बना हो जाय। प्रत्येक ही गांधीजी के नाम पर गांधीवाद की बहु बहिरुक्तों देश के जिने सर्वप्रकार नहीं हो सकती।

•

गांधी-स्मारक-निधि

विश्व का सर्वोच्च जीवन ही एक महान् तरीका है धीर जो अपने जीवन के व्यावहारिक मार्गों एवं सिद्धान्तों के रूप में हमारे सामने एक प्रबल महाहरण छोड़ गया है उस ही स्मृति की विस्मरणहीन बनाने के लिये किसी स्मृत स्मारक की क्या आवश्यकता ही बहती है? जो महासाधक के रूप में अपने जीवन के एक-एक क्षण का अनुभव करता हुआ सामान्य के रूप पर प्रवृत्त होता रहा उसका बर्तन बना स्मारक तो उनके परम-विद्वान् ही हो सकते हैं जो अत्यन्त तब हमें मार्ग-प्रदर्शन करते रहेंगे। किन्तु एक-बात के स्मृत धीर बारण करनेवाले इन साधारण मनमोहों को अपने मार्गध के प्रति स्मृत नाव के ही अपनी अथा महति का निर्वर्ण करने में आत्ममर्तव्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज सारे देश में गांधीजी के स्मारक के सम्मेलन में सभी बस रही है और जीवन नामा कर्मों में उनका स्मारक बना करने की बातें तोष रहे हैं। इसमें तन्त्रेह नहीं कि देश के विभिन्न स्थानों में उनके विराम ही स्मृत स्मारक बनें धीर इन स्मारकों के रूप में देशवासी अपने आराध्य सेवा के प्रति अपने हृदय भावी का निर्वर्ण करके आत्मप्रकार लाभ करेंगे। किन्तु गांधीजी का सर्वोच्च स्मारक तो नहीं ही बहता है कि देश उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर प्रवृत्त उनके अनुगामी कार्य को पुरा कर दिवाने। राष्ट्रीय

एक एवं राष्ट्र को यह ब्रिज बन में देखना चाहते थे और ब्रिजके लिये उन्होंने
 बीस वर्ष एकत्रित शक्ति से कार्य किया उस कार्य को ही संपन्न करने में प्रत्येक
 व्यक्ति को करना उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा। इसी का मैं हम गांधीजी की
 स्तुति रचा कर सकते हैं और हमारा यह कार्य उनकी दिवंगत आत्मा के लिये धन्य
 शक्तिग्रह होगा। किन्तु यह कार्य पूर्ण अभी हो सकता है जब कि इसका बन
 व्यवस्था हो और वारे देश की कर्मप्रवृत्तियों इस घोर कैलिडोस्कोप हो। इसी
 रोम के राष्ट्र के नेताओं ने एक गांधी-स्मारकमिठि की स्थापना की है और
 देश विदेशों से धर्मियों की है कि वे मुक्तहस्त होकर इस मिथि में शान दें। सर्व
 मन जब मैं साधन के रूप में देश का जो महान है उसकी उपेक्षा नहीं की जा
 सकती। किसी भी देश का महान कार्य के संवादन के लिये जन की आवश्यकता
 अनिवार्य रूप से होती है। गांधीजी के कार्यक्रम को भी व्यवस्था करना देने के
 लिये जन की आवश्यकता है। हमें याद है जो लोग गांधीजी के पाठकों एवं
 शिक्षकों में विश्वास करते हैं और उन शिक्षकों के कार्यान्वित होने में देश का
 समस्त धन्य है वे धन्य ही बिना किसी शिक्षा के इस मिथि में शान देकर
 पुनः के शानि बनने।

अपनी बात

हिमालय का यह विधेयाष्ट्र 'गांधी-संक' के रूप में हिन्दी-संसार के सामने
 प्रस्तुत है। हम इस संक को ब्रिज बन में निकालना चाहते थे उस रूप में हम
 इसे निशान नहीं बने इसका पूर्व खंड है। हमारा विचार था कि हम इसे और
 भी उत्तरीयन उत्तरीय साधकों से सुवर्धित करके पाठकों के सामने प्रस्तुत कर
 दें। किन्तु समय पर सामग्री उपलब्ध न होने के कारण हमारी यह अभिलाषा
 पूर्ण न हो सकी। इस विधेयाष्ट्र के सम्पादन में हमें भिन कपालु कैलिडोस्कोप एवं
 कविता ने अपनी रचनाओं में भरकर उदात्तापूर्वक सहयोग प्रदान किया है उनके हम
 इससे बाधारी हैं। उनका यह सहयोगपूर्ण सहयोग यदि हमें प्राप्त नहीं होता
 तो हम अपने इस प्रयत्न में कदापि सफल नहीं होते। गांधीजी ध्यान हमारे बीच नहीं
 रहे। किन्तु उनकी पुण्य-सन्निधि ही ध्यान राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी मिथि है।
 और उनकी उन सन्निधियों के प्रति ही हमारी यह अग्रज्यति विधेयाष्ट्र के रूप में
 निवेदिता है। हमें याद है कि पुण्यशोक गांधीजी की इस पुण्यवर्षा में हमारे
 पाठकों का धन्य ही शक्तिशाली मनोविनोदन एवं उनकी आत्मा का उत्पन्न होगा।

